

تاریخ دعوت و عزیمت

حصہ اول

مالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ
نامور مصنفین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف
ان کے علمی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد سنشن۔ ناظم آباد کراچی ۱۵

تاریخ دعوت و عزیمت

حصہ اول

عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ
نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف
ان کے علمی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ

مفت اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام

۱۔ ۳۔ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد کراچی ۱۸

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں
بحق فضل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
اپنی حیات میں مندرجہ ذیل اداروں کے ذمہ دار رہے

- ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند
- صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
- صدر مجلس انتظامی و مجلس طہ دار المصنفین عظیم گڑھ
- رکن عربی اکادمی دمشق
- رکن مجلس شوریٰ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
- رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی مکہ معظمہ
- رکن مجلس عاملہ موتمر عالم اسلامی بیروت
- صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
- صدر رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ
- رکن مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنیوا
- سابق وزیٹنگ پروفیسر دمشق یونیورسٹی و مدینہ یونیورسٹی
- صدر آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ

نام کتاب _____ تاریخ دعوت و عزیمت (حصہ اول)
تصنیف _____ مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
طباعت _____ احمد برادر ڈیزائننگ پریس، کراچی
ضخامت _____ ۳۴ صفحات
ٹیلیفون : ۶۶۰۱۸۱۶

اسٹاکٹ، مکتبہ ندوۃ قاسم سینٹر اردو بازار کراچی
ناشر

فضلہ ربیعہ ندوی

مجلس نشریات اسلام اے۔ کے۔ ۲ ناظم آباد منیشن، ناظم آباد کراچی

تالیخ دعوت و عزیمت

(حصہ اول)

عربی ————— کویت و بیروت
 انگریزی ————— لکھنؤ، کراچی
 اردو ————— لکھنؤ
 اردو ————— کراچی

فہرست

تاریخ دعوت و عزیمت

حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴	حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانشینی	۹	دیباچہ طبع دوم
۳۵	خلافت کے بعد ان کی زندگی	۱۱ — ۱۶	پیش لفظ
۳۶	ان کی انقلابی اصلاحات		مقدمہ
۳۸	اعمال و اخلاق کی طرف توجہ		اصلاح و تجدید کی ضرورت اور تاریخ اسلام میں ان کا تسلسل
۳۹	تدوین علوم اور احیائے سنن	۱۴ — ۳۰	
۴۰	چند خطوط و فرامین	۱۴	زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہے
۴۸	تبلیغ و اشاعت اسلام کی طرف توجہ	۱۸	امت اسلامیہ کا زمانہ سب سے زیادہ پُر از تحیرات ہے
۴۹	ان کی اصلاحات کے اثرات اور ان کا رد عمل	۱۸	اسلام کے بقا اور تسلسل کے لئے غیبی انتظامات
۵۰	ان کی زندگی کا جوہر	۱۹	اسلام کے قلب و جگر پر حملے
۵۱	حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات	۲۰	دوسرے مذاہب کی تاریخ میں تجدیدی شخصیتوں کی کمی
	دوسری صدی کی اصلاحی کوششیں اور حضرت حسن بصری	۲۶	مذاہب کو زندہ اشخاص کی ضرورت
	۵۳ — ۶۸	۲۷	ہر نئے فتنے اور نئے خطرے کے لئے نئی شخصیت و طاقت
۵۳	امت میں اخلاقی انحطاط اور ایمانی ضعف	۲۸	تاریخ کے گم شدہ مآخذ
۵۴	تابعین کی دعوت ایمانی	۲۹	اسلام کی میراث
۵۵	حضرت حسن بصری		پہلی صدی کی اصلاحی کوششیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
۵۵	حسن بصری کی شخصیت ان کی داعیہ صلاحیتیں	۳۱ — ۵۲	
۵۷	حسن بصری کے مواعظ	۳۱	عہد اموی میں جاہلی رجحانات و اثرات
۶۳	ان کی حق گوئی و مہیا کی	۳۲	عہد اموی کی دینی شخصیتیں اور ان کا اخلاقی اثر
۶۳	اسلامی حکومت میں نفاق اور منافقین	۳۳	انقلاب حکومت کی ضرورت اس کی مشکلات

۹۶	واقعہ کی تفصیلات امام احمد کی زبان سے	۶۵	تفاق و منافقین کی شانہ
۹۹	بے نظیر عزیمت و انتقامت	۶۷	حسن بصری کی وفات اور ان کی مقبولیت
۱۰۰	امام احمد کا کارنامہ اور اس کا صلہ	۶۷	انقلاب حکومت کی کوششیں
فقہ اعتراف اور ابو الحسن اشعری اور ان کے پیرو		خلافت عباسیہ اور دینی دعوت و تذکیر	
۱۱۸ - ۱۰۳		۷۲ - ۶۹	
۱۰۳	معتزل کا علمی اقتدار اور اس کے اثرات	۶۹	خلافت عباسیہ اور اس کے اثرات
۱۰۴	سنت کے وقار کے لئے ایک بلند شخصیت کی ضرورت	۷۰	بنیاد کے داعی الی الشر
۱۰۵	امام ابو الحسن اشعری	تدوین حدیث وفقہ	
۱۰۶	امام ابو الحسن اشعری کا جذبہ تبلیغ و اخلاق حق	۸۳ - ۷۳	
۱۰۶	ان کی ذہنی صلاحیتیں اور علمی کمالات	۷۳	امت کی دو فوری ضرورتیں
۱۰۸	ان کا مسلک اور ان کی خدمات	۷۵	تدوین حدیث
۱۱۳	ان کی تصنیفات	۷۵	محدثین کی بلند ہمتی اور جفاکشی
۱۱۴	عبادت و تقویٰ	۷۶	فن اسما و الزجال
۱۱۴	وفات	۷۷	محدثین کی احتیاط و امانت
۱۱۴	امام ابو منصور ماتریدی	۷۸	قوت حافظہ اور استحضار
۱۱۶	اشعری حلقہ کے علماء اور ان کا علمی اثر	۷۹	مجالس درس میں سامعین کا ہجوم
علم کلام کا انحطاط فلسفہ اور باطنیت کا فروغ		۷۹	صحاح ستہ
اور		۸۰	تدوین فقہ
ایک نئے مسئلہ کی ضرورت		۸۱	ائمہ اربعہ اور ان کی خصوصیات
۱۲۹ - ۱۱۹		۸۲	ائمہ اربعہ کے شاگرد و جانشین
۱۱۹	علم کلام کا انحطاط و انحطاط	۸۲	تدوین فقہ کا فائدہ
۱۲۰	فلسفہ کا رواج	فقہ اخلاق قرآن اور امام احمد بن حنبل	
۱۲۱	فلسفہ یونان کے عرب ناقل و شارح	۱۰۲ - ۸۲	
۱۲۱	جماعت اخوان الصفا اور اس کے رسائل	۸۲	فلسفہ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں
۱۲۲	معتزل و فلاسفہ کا فرق	۸۵	معتزل کا عروج
۱۲۳	باطنیت کا فن	۸۶	امام احمد بن حنبل
۱۲۴	ظاہر و باطن کا مغالطہ	۹۲	فقہ اخلاق قرآن
۱۲۶	نبوت محمدی کے خلاف بغاوت	۹۶	امام احمد ابتلا و امتحان میں

۱۹۶	بنداد کے دودا علی	۱۲۸	ایک نئی شخصیت کی ضرورت
	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ۱۹۴-۲۲۳		امام غزالیؒ ۱۳۰-۱۹۶
۱۹۴	تعلیم و تکمیل	۱۳۰	تعلیم اور علمی عروج
۱۹۸	اصلاح و ارشاد اور جو عام	۱۳۱	گیارہ سال کی رہ نوری اور اس کے تجربات
۱۹۸	محامد و اخلاق	۱۳۲	خلوت سے جلوت کی طرف
۲۰۱	مردہ دلوں کی سمائی	۱۳۱	امام غزالیؒ کا تجدیدی کام
۲۰۲	تعلیمی مشاغل و خدمات	۱۳۱	فلسفہ پر عمل جراحی
۲۰۳	استقامت و تحقیق	۱۳۵	تہافت الفلاسفہ کا اثر
۲۰۴	تفویض و توحید	۱۳۵	باطنیت پر حملہ
۲۰۵	خلق خدا پر شفقت	۱۳۶	زندگی اور معاشرت کا اسلامی جائزہ
۲۰۶	حضرت شیخ کا عہد اور ماحول	۱۳۶	احیاء علوم الدین
۲۰۸	سواخت و خطبات	۱۳۸	تفقید و اعتساب
۲۰۸	توحید خالص اور غیر الشد کی بے حقیقتی	۱۳۹	علماء و اہل دین
۲۱۲	فلکستہ دلوں کی تنگیں	۱۵۶	حکام و سلاطین
۲۱۳	دنیا کی صمیم حقیقت	۱۶۲	مسلمانوں کے دوسرے طبقے
۲۱۵	خلفاء اور حکام وقت پر تنقید	۱۶۴	ایک اسلامی و تربیتی کتاب
۲۱۴	دین کے لئے دل سوزی اور فکر مندی	۱۶۸	احیاء العلوم اور فلسفہ اخلاق
۲۱۸	بیمت و تربیت	۱۶۸	حب جاہ
۲۲۱	زمانہ پراثر	۱۷۷	محاسبہ نفس
۲۲۱	وفات	۱۸۲	احیاء کے ناقد
علامہ ابن جوزیؒ ۲۲۵-۲۵۱		۱۸۳	امام غزالیؒ اور علم کلام
		۱۸۷	تدریس کے لئے دوبارہ اصرار اور امام غزالیؒ کی سہرت
۲۲۵	ابتدائی حالات اور تحصیل علم	۱۸۹	بقیہ زندگی اور وفات
۲۲۶	کتابت حدیث میں انہماک	۱۹۰	امام غزالیؒ کی دو ممتاز خصوصیتیں
۲۲۶	ذوق مطالعہ	۱۹۳	امام غزالیؒ کا عالم اسلام پراثر
۲۲۷	تصنیف و تالیف اور تبحر علمی	۱۹۳	عمومی دعوت و تذکرہ کی ضرورت و مصلح عالم اور بندہ اکبر الی الہ
۲۲۷	تقویٰ اور ذوق عبادت	۱۹۵	داعی کی علمی صلاحیتیں

۲۶۶	فتح بیت المقدس	۲۲۹	ظاہری محاسن و اوصاف
۲۶۸	اسلامی اخلاق کا مظاہرہ	۲۲۹	بلند ستمی اور جامعیت کا شوق
۲۶۹	صلیبی سیلاب	۲۳۲	محاسن و عطا اور تاثیر
۲۷۰	صلح اور سلطان کے کام کی تکمیل	۲۳۳	ان کی ناقذانہ تصانیف
۲۷۳	وفات	۲۳۳	کتاب الموضوعات
۲۷۴	درویش سیرت سلطان	۲۳۴	تبلیس ابلیس
۲۷۷	محاسن اخلاق	۲۳۴	مختلف طبقات پر تنقید
۲۷۹	مردانہ اوصاف	۲۳۹	صید الخاطر
۲۸۱	علم و فضیلت	۲۴۰	عام واقعات سے بڑے بڑے نتائج
	فاطمی حکومت کا زوال اور سلطان صلاح الدین	۲۴۲	واقعات زندگی اور نفس سے مکالمہ
۲۸۲	کا دوسرا کارنامہ	۲۴۶	سلف صالحین کے حالات کے مطالعہ کی ضرورت
شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام		۲۴۷	صلحائے امت کی سیرت
۳۰۲ - ۲۸۷		۲۴۷	تاریخ کی اہمیت
۲۸۷	علی عظمت	۲۴۹	تاریخی تصنیفات
۲۸۹	سلاطین کو صلاح نیک اور اسلام اور مسلمانوں کی غیر خواہی	۲۵۰	ادبیت و خطابت
۲۹۱	بادشاہ شام کے مقابلہ میں جرأت و استقامت	۲۵۱	وفات
۲۹۳	شیخ عز الدین مصر میں	نور الدین زنگی اور صلاح الدین الیوبی	
۲۹۳	شیخ کی حق گوئی و بیباکی	۲۵۲ - ۲۸۶	
۲۹۵	فرنگیوں سے جہاد	۲۵۲	سیلابی حملے اور عالم اسلام کے لئے نیا خطرہ
۲۹۵	مصارف جہاد کے لئے شیخ کا انتظام	۲۵۴	اتابک عماد الدین زنگی
۲۹۶	امراء سلطنت کا نیلام	۲۵۵	الملک العادل نور الدین زنگی
۲۹۷	شیخ عز الدین اور سلاطین مصر	۲۵۶	نور الدین کے محامد و اوصاف
۲۹۸	سکام اخلاق	۲۵۹	شوق جہاد اور ایمان و یقین
۲۹۹	امراء المعروف اور بنی من المنکر اور شیخ کا مسلک	۲۶۱	سلطان صلاح الدین الیوبی
۳۰۱	شیخ کی تصنیفات	۲۶۲	زندگی میں تبدیلی
۳۰۲	شیخ کی وفات	۲۶۳	جہاد کا عشق
فتنہ تاتار اور اسلام کی ایک نئی آزمائش ۳۰۳-۳۳۴		۲۶۴	حطین کی فیصلہ کن جنگ
۳۰۳	تاتاری حملے اور اس کے اسباب	۲۶۵	سلطان کی دینی حمیت

۲۵۴	رفقہ کے انتخاب کا سبب	۳۱۴	اسلام کے مشرقی مالک ناماریوں کی زردیں
۲۵۵	مولانا کی وفات	۳۱۴	بغداد کی تباہی
۲۵۷	اخلاق و خصوصیات	۳۲۲	ناماریوں میں اسلام کی اشاعت
۲۵۷	ریاضت و مجاہدہ	مولانا جلال الدین رومیؒ	
۲۵۸	نماز کی کیفیت	۳۰۰ - ۳۰۸	
۲۵۹	زہد و قناعت	۳۳۵	علم کلام و عقلیت کا بحران
۲۵۹	فیاضی و ایثار	۳۳۷	صاحب دل شکلم کی مزدورت
۲۵۹	بے نفسی اور فنایت	۳۳۷	مختصر حالات
۳۶۰	کسب حال	۳۳۸	خاندان اور والد نامدار
۳۶۰	اہل دنیا سے کیسوی	۳۳۸	مولانا کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم
۳۶۰	ثنوی معنوی اور اس کا علمی اور اصلاحی مقام و پیمانہ	۳۳۹	والد کی بلخ سے ہجرت
۳۶۰	ثنوی معنوی	۳۴۰	مولانا قونیہ میں
۳۶۲	عقلیت و ظاہر پرستی پر تنقید	۳۴۱	آپ کے تعلیمی سفر اور مشاغل
۳۶۸	دعوت عشق	۳۴۲	انقلاب حال
۳۷۳	جہان دل	۳۴۳	شمس تبریز
۳۷۵	مقام انسانیت	۳۴۴	مولانا کی ملاقات اور توفیق عظیم
۳۷۹	دعوت عمل	۳۴۶	شورش نام
۳۸۲	عقائد و علم کلام	۳۴۶	شمس کی غیبت
۳۸۳	وجود باری	۳۴۷	مولانا کی بیقراری اور شمس کی واپسی
۳۸۶	نبوت اور انبیاء	۳۴۸	شمس کی دوبارہ غیبت
۳۸۹	معاد	۳۴۹	مولانا کی بیابانی
۳۹۲	جبر و اختیار	۳۵۱	سفر شام اور سکون خاطر
۳۹۳	حکمت و حلول	۳۵۱	شیخ صلاح الدین زکوب
۳۹۷	ثنوی کا اثر	۳۵۲	چلی حسام الدین
۴۰۱	اشاریہ (انڈکس) از محمد عیاض الدین ندوی	۳۵۴	ثنوی کی تحریک

دیباچہ طبع دوم

”تاریخ دعوت و عزیمت“ حصہ اول کے دوسرے ایڈیشن پر ناچیز مصنف کتاب الشہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بہ ہزار زبان ثنا خواں اور پیاس گزار ہے۔

اس حصہ کے دوسرے ایڈیشن کی فوبت کئی سال کے وقفہ کے بعد آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ کتابوں کی نایابی، طباعت کی دشواریوں، اور مصنف کی بڑھتی ہوئی مصروفیت کے سوا کچھ نہیں، ورنہ یہ کتاب برصغیر ہند کے علمی و دینی حلقوں میں جس طرح مقبول ہوئی، اور جس طرح اہل علم، اور اہل قلوب نے اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور اس کے پہلے ایڈیشن کے خم میں جتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس سب کا قدرتی تقاضا تھا کہ اس وقت تک اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہوتے، لیکن اردو کتابوں کی طباعت میں اب جو دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جن کا اندازہ کچھ مصنفین ہی کو ہے، انھوں نے اس کتاب کی اشاعت دوم میں غیر معمولی تاخیر پیدا کر دی، اس کے لئے مصنف کتاب متأسف بھی ہے، اور معذرت خواہ بھی۔

کتاب کے مضامین و مواد میں تعداد و عنوانات کے لحاظ سے کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا، لیکن جو کچھ ہوا وہ وسیع اور قابل لحاظ ہے، اور اس سے کتاب کی قیمت و افادیت میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، ان میں دو اضافے ضرور قابل ذکر ہیں، ایک عنوان ”فتنہ تاتار اور اسلام کی ایک نئی آزمائش“ کے تحت تاتاری حملہ اور اس کے اسباب کے مضمون

کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں (مصنف کی معلومات کی حد تک) اس وقت کے عالم اسلام کے اخلاقی، معاشرتی

دینی، روحانی اور سیاسی حالات کا پہلی مرتبہ جائزہ لیا گیا ہے اور اس فتنہ عالم آشوب اور طوفان بلائیز کے باطنی اور غیبی اسباب کو قرآن مجید کی شعل ہدایت لے کر اور الہی قانون جازاۃ کی مدد سے معلوم کرنے اور ان کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مواد اور وقت دونوں کی کمی اور مصنف کی بعض معذوریوں کی بنا پر اس باب میں اضافہ اور ترقی کی بڑی گنجائش ہے، لیکن یہ ایک ابتدائی کوشش اور ایمانی فکر و نظر کا ایک نمونہ ہے جس کو بہت آگے بڑھایا جاسکتا ہے، بایں ہمہ وہ اس موجودہ حالت میں بھی عبرت و بصیرت اور درس و مواعظت سے خالی نہیں، دوسرا اضافہ مقدمہ کتاب میں دوسرے مذاہب کی تاریخ میں تجدیدی شخصیتوں کی کمی کے زیر عنوان کیا گیا ہے جس میں مسیحیت اور ہندومت کی اصلاح و تجدید کے بارے میں کچھ نئے معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے، ان دو اضافوں کے علاوہ اس ایڈیشن میں صرف پہلے ایڈیشن کے اغلاط کی تصحیح اور قلیل التعداد جزوی ترمیمات ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصنف کی یہ سعی مقبول ہو، اس سلسلہ کی ترتیب میں جو مقاصد پیش نظر رہے ہیں اور جن کا تذکرہ پیش لفظ میں کیا گیا ہے، ان کی تکمیل ہو۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

ابوالحسن علی ندوی

دارۃ شاہ علم الشریعہ بریلی

۳۱ مارچ ۱۹۶۹ء
۳۱ اپریل ۱۹۶۹ء

پیش لفظ

محرم ۱۴۴۲ھ میں لکھنؤ میں جماعت دعوت اصلاح و تبلیغ کی طرف سے انتظام کیا گیا کرفقا کے سامنے ضروری عنوانات اور پہلوؤں پر تقریریں کی جائیں اور ان کی واقفیت اور ذہنی تربیت کا سامان بہم پہنچایا جائے ان تقریروں اور مضامین کا سلسلہ ایک ہفتہ جاری رہا، اس تربیتی ہفتہ میں ایک طویل اور مسلسل عنوان 'اصلاح و تجدید کی تاریخ اور اس کی اہم شخصیتیں' تھا، یہ عنوان راقم سطور کے حصہ میں آیا تھا، اور تقریباً ایک ہفتہ اس موضوع پر عرض کیا جاتا رہا، اس وقت صرف ایک مختصر یادداشت سامنے ہوتی تھی جس میں کچھ عنوانات اور اشارے ہوتے تھے، اجاب اس کا خلاصہ اپنے طور پر محفوظ کر لیتے تھے۔

بعد میں اشاعت کی نیت سے جب اس پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ یہ کام بڑی توجہ اور اطمینان سے کرنے کا ہے اور یہ ایک اہم تاریخی موضوع ہے جس پر (ہمارے محدود علم کے مطابق) کوئی مفصل اور مکمل چیز موجود نہیں اور یہ تاریخ اسلام اور ادبیات اسلامیہ کا ایک بڑا خلا ہے جس کو جلد پر ہونا چاہئے، اس خلا کے موجود ہونے کی وجہ سے اچھے اچھے سنجیدہ حلقوں میں یہ خیال قائم ہو چکا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں اصلاح و تجدید اور انقلاب حال کی کوشش مسلسل اور غیر متقطع طور پر نہیں پائی جاتی، بلکہ اس میں بڑے طویل طویل خلا ہیں جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، کئی کئی سو برس کے بعد کچھ شخصیتیں ابھرتی رہی ہیں جنہوں نے حالات سے کشمکش کی اور

جو فکری اور عملی حیثیت سے کوئی ممتاز مقام رکھتی ہیں، ورنہ عام طور پر متوسط درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں جو فکری اور عملی

حقیقت سے عموماً غلطی کی عام سطح سے بلند نہیں تھے اور جن کے علمی و علمی کارناموں میں کوئی بہت اور نہرت نہیں پائی جاتی صرف چند گنی چنی شخصیتیں (جن کی تعداد ۸۰ سے زیادہ نہیں سمجھی جاتی) اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں۔

یہ بات دیکھنے میں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے مگر اس کے نتائج بڑے اہم اور دور رس ہیں یہ اسلام کی اندوہناک طاقت و صلاحیت سے ایک طرح کی بدگمانی اور بالواسطہ ہے جو ہر زمانہ میں ضرورت کے آدمی اور اہل دعوت و عزیمت کو پیدا کرتی رہی ہے اور جس کی نظیر کسی دوسرے مذہب اور قوم میں نہیں ملتی یہ ایک حساس کہتری اور ذہنی شکست خوردگی ہے جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں۔

لیکن یہ نتیجہ بے سبب نہیں بدقسمتی سے تاریخ اسلام کے وسیع ذخیرہ میں یا تو وہ کتابیں ملتی ہیں جن کو واقعات کی فہرست کہنا صحیح ہے اور جن کی مرکزی شخصیت بادشاہوں کی ذات ہے یا چند نمایاں شخصیتوں کی سوانح (تراجم و تذکرے) مگر اسلام اور مسلمانوں کی کوئی مسلسل فکری اور اصلاحی تاریخ نہیں جن میں ان تمام شخصیتوں کی تحریکوں کا تعارف ہو جنہوں نے عالم اسلام پر گہرا اثر ڈالا ہے اور اسلام کی بروقت حفاظت یا تجدید و تقویت کی خدمت انجام دی ہے غلط رجحانات کی اصلاح اور فتنوں کا سد باب کیا ہے اور اسلام کے فکری اور علمی ذخیرہ میں کوئی قابل قدر اضافہ کیا ہے درحقیقت اسلام کے سلسلہ دعوت و اصلاح میں خلا نہیں تاریخ اسلام کی ترتیب و تالیف میں خلا ہے اس خلا کا پر کرنا وقت کا ایک ضروری کام اور ایک اہم دینی و علمی خدمت ہے۔

اس کام کی تکمیل سے نہ صرف اصلاح و تنحوی کی تاریخ مرتب ہو جائے گی، بلکہ ممتاز مسلمانوں کی فکری و علمی انعطافات و ارتقائات کی تاریخ بھی وجود میں آجائے گی۔

لیکن جب اس موضوع پر قلم اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مقالہ یا رسالہ کا مضمون نہیں ہے یہ ایک اہم اور ضخیم تصنیف کا موضوع ہے اس کے لئے تاریخ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور اس کو ایک خاص انداز سے مرتب کرنا ہوگا، اس کے لئے صرف تاریخ عام کا جائزہ لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ مذاہب و فرق علوم و فنون کی تاریخ اور تراجم و تذکرے

کی کتابوں کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ یہ مضمون جس سکون و اطمینان اور فرصت کا طالب ہے وہ اس

پریشان اوقات کی زندگی میں بہت کیاب ہے، پھر بھی ضرورت کے احساس نے اس موضوع پر قلم اٹھانے پر مجبور کیا اور طبیعت کی افتاد سرسری طور پر گزرنے سے مانع ہوئی۔

یہ بات ناظرین کرام کے پیش نظر رہے کہ اس کتاب میں ہیں اصطلاحی تجدید سے بحث کرنا نہیں ہے، 'ذات' انشائیہ کا تعین کرنا ہے، جو اس منصب کے اہل ہو سکتے ہیں، اور جن کی واحد ذات، 'ذاتی انقلاب' برپا کر دیا، اور تجدید کے شرائط پورے کئے، یہاں ہیں اسلام کی تیرہ سو برس کی تاریخ میں اصلاح و انقلابِ حال کی کوششوں کے تسلسل کو دکھانا ہے اور ممتاز شخصیتوں اور تحریکوں کی نشان دہی کرنی ہے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کے احیاء اور تجدید اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے کام میں حصہ لیا ہے اور جن کی مجموعی کوششوں سے اسلام زندہ اور محفوظ شکل میں اس وقت موجود ہے، اور مسلمان اس وقت ایک ممتاز امت کی حیثیت سے نظر آتے ہیں اس ضمن میں متعدد ایسے اشخاص کا تذکرہ آئے گا، جو انفرادی طور پر تو مجدد نہیں کہے جاسکتے، مگر دین کی تجدید، احیاء اور اصلاح و انقلاب کے مجموعہ میں ان کا ضرور حصہ ہے، اور مسلمان ان کے احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے:-

(۱) کسی دعوت یا شخصیت کے حالات و مقاصد معلوم کرنے کے لئے عملاً خود اس کی تصنیفات، تحریروں اور اقوال سے مدد لی گئی ہے، اگر اس میں پوری کامیابی نہیں ہوئی، اور خلا رہا، تو اس کے رفقاء و تلامذہ اور معاصرین کی تصنیفات و بیانات کو ترجیح دی گئی ہے، آخری صورت میں مد کے مستند ماخذوں پر اعتماد کیا گیا ہے، اس بارے میں کسی زبان یا زمانہ کی تخصیص نہیں، جہاں کوئی کام کی بات دیکھی گئی، اخذ کی گئی، اور اس کا حوالہ دے دیا گیا۔

(۲) شخصیتوں کی سبب اور تذکرہ کے سلسلہ میں ان کے گرد و پیش، اس زمانہ کی علمی و فکری سطح، اور کام کے میدان کی وسعتوں کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ ان شخصیتوں کی صحیح عظمت اور ان کی کامیابی کی مقدار کا تعین ہو سکے۔ اور اس دور اور ماحول کی کامیابی کے امکانات کا صحیح اندازہ کر کے ان کو تاریخ میں صحیح مقام دیا

جاسکے، کسی شخصیت کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لا کر اپنے زمانہ کے پیانوں اور تقاضوں اور اپنے

ذاتی رجحانات اور خواہشات کے معیار سے جانچنا پھر اس معیار کے لحاظ سے اس کی کوتاہیوں اور فرد گذشتوں

کو نمایاں کرنا ظاہری نگاہ میں ایک بڑا تنقیدی کارنامہ معلوم ہوتا ہے جس سے کتاب سطحی نظر لوگوں کی نگاہ میں وزنی اور وقیح بن جاتی ہے، لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی نا انصافی اور کوتاہ نظری ہے، اس لئے کہ آدمی اپنے زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں اور اس عہد کے میدان عمل کے حدود کے لحاظ سے کامیاب و ناکامیاب کہا جاسکتا ہے ورنہ ہر عظیم سے عظیم شخصیت دوسرے زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے اور مورخ کے رجحانات اور خیالات کے پیمانہ سے سخت ناکام ثابت کی جاسکتی ہے اور نہ صرف اسلامی تاریخ، بلکہ انسانی تاریخ کی بھی کوئی شخصیت کامل اور معیاری قرار نہیں دی جاسکتی۔

(۳) کسی صاحب دعوت یا مصنف اور مفکر کی کتابوں کے چند مختصر اقتباسات پیش کرنے پر اکتفا نہیں کی گئی کہ اس سے اس کے مقاصد اس کے علمی مرتبہ اور اس کے ذہن کا اندازہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، اور قارئین اس کا لطیف صحبت اور شرف ملازمت حاصل نہیں کر سکتے، اس کتاب میں ممتاز صاحب دعوت، مصلحین، مصنفین اور اصحاب فکر کی تصنیفات و خطابات کے اتنے مختلف اور مبسوط اقتباسات دیئے گئے ہیں کہ پڑھنے والا محسوس کرے گا کہ اس کا کچھ وقت ان کی صحبت میں گزرا، اور اس کو اطمینان کے ساتھ دید و شنید کا موقع ملا ہے، اس کے لئے خود مؤلف کتاب نے اپنے وقت کا ایک معتد بہ حصہ ان حضرات کی تصنیفات و مواعظ اور ان کے علمی و فکری آثار کے ماحول میں گریٹا اور کوشش کی ہے کہ ان کا تذکرہ اور تعارف کرانے کے نام میں وہ اپنا وقت خالص اسی ماحول میں گزاریے اور ان اثرات و کیفیات کو اپنے اوپر طاری ہونے کا موقع دے، جو ان کے معاصرین اور ہمشینوں پر طاری ہوتی تھیں اسی کا نتیجہ ہے کہ قارئین مختلف شخصیتوں کے بارے میں مؤلف کتاب کا قلبی رجحان صاف معلوم کر سکیں گے، اور ان کو زبان میں بھی تغیر اور صاحب ترجمہ کی زبان وادب کے مناسب نظر آئے گی، یہ بات اگر کسی نقاد کی نگاہ میں قابل اعتراض اور کتاب کی کمزوری شمار کئے جانے کے قابل ہے، اور اس کے نزدیک مورخ کو اپنے قلم کی طرح "چوب خشک" اور ناقص

بے ضمیر ہونا چاہئے تو مصنف اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے لئے کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

(۴) تاریخی شخصیتوں کے صرف علمی کمالات، تحقیقات اور تصنیفات کے اقتباسات پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ

ان کی زندگی کے باطنی پہلو، تعلق مع اللہ اور اخلاقی خصوصیات کو بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ اولاً تو یہ مقدمین اہل دعوت و اہل فکر کی مشترک خصوصیت ہے کہ وہ اپنے علمی کمالات اور علمی انہماک کے ساتھ عبادت و انابت الی اللہ کا ذوق خاص رکھتے تھے، اور ان کی کامیابی و مقبولیت میں اس کو خاص دخل ہے، اور اس کے تذکرہ کے بغیر ان کا تذکرہ نامکمل رہتا ہے، دوسرے اس ضخیم تصنیف اور تاریخ کے اس وسیع دفتر کے پڑھنے والے کا یہ حق اور اس کی محنت اور دقت کا یہ خاموش مطالبہ ہے کہ وہ اس سے صرف تاریخی معلومات ہی اخذ نہ کرے، بلکہ قلب و روح کی تازگی اور ذوقِ عمل کا حصہ بھی پائے۔

(۵) کسی شخصیت کے تبارک کے سلسلہ میں صرف اس کے فضائل و کمالات بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اگر اس کے منصف و محتاط معاصرین یا صاحبِ نظر متاخرین نے اس پر یا اس کی تصنیفات و افکار پر تنقید کی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور اگر اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کی طرف سے دفاع کیا گیا ہے، تو اس کو بھی پیش کر دیا گیا ہے، لیکن تاریخ کو ناقداً نہ تالیف ثابت کرنے کے لئے بے ضرورت تنقید نقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔

یہ کتاب کی پہلی جلد ہے، پہلے خیال تھا کہ یہ جلد شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر تمام ہوگی، اس طرح اس حصہ میں پہلی صدی ہجری سے لے کر آٹھویں صدی ہجری تک کی تاریخ دعوت و عزیمت اور اصلاح و تجدید کی رودادِ اعلیٰ لیکن ابن تیمیہ کا تذکرہ (ان کے زمانہ کی اہمیت اور ان کے کام کی وسعت کی بنا پر) اتنا مبسوط ہو گیا کہ اس کو کتاب کا ایک مستقل حصہ بنانا پڑا، جو اس سلسلہ کی دوسری جلد ہوگی، کتاب کا تیسرا حصہ (اور شاید چوتھا بھی) ہندوستان کے اہل دعوت و عزیمت کے ساتھ مخصوص ہوگا، جو پچھلی صدیوں میں عالم اسلام میں اصلاح و تجدید کے طہر دار اور فکر و تحقیق کا منبع و سرچشمہ تھے۔

آخر میں مولف کو صاف اعتراف ہے کہ اس کتاب کے لئے جتنی طویل مدت تصنیف، جیسا سکون خاطر،

بشناہیں وسیع مطالعہ اور تجزیہ وسیع اور متنوع علم و کثرت، مصنف اس سے بے وسعہ نہیں لیکن جو کچھ بھی
 اس غرض اور ان حالات میں ہو سکا اور جو ناظرین کے سامنے ہے وہ مصنف کی پریشان فطرتی انتشار و ہستی اور
 علی بے بغاوتی کے پیش نظر حسن تائید الہی اور توفیق تداوندی ہے۔ **رحمۃ اللہ علیہ**
 اللہ۔

ابوالحسن علی ندوی

دارۃ معرفت شاہ علم اہل اہل اہل بریلی

مہر ربیع الاول ۱۳۸۵ھ

مقدمہ

اصلاح و تجدید کی ضرورت اور تاریخ اسلام میں ان کا تسلسل

زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہے

اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور کامل و مکمل طور پر دنیا کے سامنے آچکا ہے اور اعلان کیا جا چکا ہے کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا

نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا

اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کی حیثیت

(المائدہ - ۳) سے اسلام کو تمہارے لئے پسند کر چکا۔

ایک طرف تو اللہ کا دین مکمل ہے، دوسری طرف حقیقت ہے کہ زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہے اور اس کا

شباب ہر وقت قائم ہے۔ ع

جاوداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی

اس رواں دواں اور سداجواں زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر

جس دین کو بھیجا ہے، اس کی بنیاد اگرچہ ”ابدی حقائق و حقائق“ پر ہے، مگر وہ زندگی سے پڑ ہے، اور حرکت اس کی

رگ و پے میں بھری ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر حال میں دنیا کی رہنمائی کر سکے، اور

ہر منزل میں تغیر پذیر انسانیت کا ساتھ دے سکے، وہ کسی خاص عہد کی تہذیب یا کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں ہے جو

اس دور کی یادگاروں کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھو چکا ہو، بلکہ ایک زندہ دین ہے جو علیم و حکیم صانع کی صنعت کا

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (الأنعام ۱۲) یہ ہے اندازہ غالب اور علم رکھنے والے کا۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ (الہن ۴۰) کاریگری الشریک جس نے ہر چیز کو حکم کیا۔

اُمتِ اسلامیہ کا زمانہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات ہے

یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین ہے، اور یہ امت آخری اور عالمگیر اُمت ہے، اس لئے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ پڑے گا، اور ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی، اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات اور پُر از انقلابات ہے، اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے، وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

اسلام کے بقا اور تسلسل کے لئے غیبی انتظامات

ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لئے اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے دو انتظامات فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں، جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا آسانی مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان میں ہر زمانہ کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے اس نے اس کا ذمہ لیا ہے، (اور اس وقت کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے) کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا، جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے اور محبوباً یا انفراداً اس دین کو نازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھیں گے، اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہے، اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا، اور یہ امت تاریخ عالم میں

جیسی ”مردم خیز“ ثابت ہوئی ہے، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ خاص اتفاقی بات نہیں ہے۔

بلکہ انتظام خداوندی ہے کہ جس دیر میں جس صلاحیت و قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور زہر کو جس تریاق کی حاجت تھی وہ اس امت کو عطا ہوا۔

۱۔ م کے ثلب و جگر پر حملے

شرع ہی سے اسلام کے قلب و جگر اور اس کے اعصاب پر ایسے حملے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب ان کی تاب نہیں لے سکتا۔ تاویز کے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا فتح کر لی تھی اس سے کم درجہ کے حملوں کو سہہ و شہہ اور انہوں نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، لیکن اسلام نے اپنے ان سب حریفوں کو شکست دی اور اپنی اصلی شکل قائم رہا، ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لئے سخت خطرہ تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لئے صلیبیوں کی پورش اور تاتاریوں کا حملہ بالکل کافی تھا، دنیا بھر کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو وہ اس موقع پر اپنے سارے امتیازات کھودیتا، اور ایک تاریخی داستان بن کر رہ جاتا، لیکن اسلام ان سب داخلی و خارجی حملوں کو برداشت کرے گیا، اور اس نے نہ صرف اپنی ہستی قائم رکھی، بلکہ زندگی کے میدان میں نئی نئی فتوحات حاصل کیں، تحریفات، تاویلات، بدعات، عجی اثرات، شرکائے اعمال و رسوم، مادیت، نفس پرستی، تعیشتات، اتحاد و لادینیت اور عقلیت پرستی کا اسلام پر بار بار حملہ ہوا، اور کبھی کبھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اسلام ان حملوں کی تاب نہ لاسکے، اور ان کے سامنے سپردال دے، لیکن امت مسلمہ کے ضمیر نے صلح کرنے سے انکار کر دیا، اور اسلام کی روح نے شکست نہیں کھائی، ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے تحریفات و تاویلات کا پرہ چاک کر دیا، اور حقیقت اسلام اور دین خالص کو اجاگر کیا، بدعات اور عجی اثرات کے خلاف آواز بلند کی، سنت کی پر زور حمایت کی، عقائد باطلہ کی بے باکانہ تردید اور شرکائے اعمال و رسوم کے خلاف علانیہ جہاد کیا، مادیت اور نفس پرستی پر کاری ضرب لگائی، تعیشتات اور اپنے زمانہ کے "مترفین" کی سخت مذمت کی، اور جہاد اسلامی کے سامنے

ایسے متکبر و متعصب اور متغنی آسودہ حال اور فاسق ابدال لوگوں کو قرآن مجید مترفین کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔

کلا حق بلند کیا، عقلیت پرستی کا ظلم توڑا، اور اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی، یہ افراد داعی، علمی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانہ کے ممتاز ترین افراد تھے اور طاقتور اور دلاویز شخصیتوں کے مالک تھے، جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لئے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پیر بیضا تھا جس سے انھوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا، اور حق روشن ہو گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت اور بقا منظور ہے، اور دنیا کی رہنمائی کا کام اسی دین اور اسی امت سے لینا ہے اور جو کام وہ پہلے تازہ نبوت اور انبیاء سے لیتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور امت کے مجددین و مصلحین سے لے گا۔

دوسرے مذاہب کی تاریخ میں تجدیدی شخصیتوں کی کمی

اس کے برخلاف دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایسی ہستیوں کی نمایاں کمی نظر آتی ہے، جو ان مذاہب میں نئی روح اور ان کے ماننے والوں میں نئی زندگی پیدا کر دیں، ان کی تاریخ میں صدیوں اور ہزاروں برس کے ایسے خلا نظر آتے ہیں جن میں اس دین کا کوئی مجدد دکھائی نہیں دیتا، جو اس دین کو تحریفات و بدعات کے زخموں سے نکالے، اس کی حقیقت واضح کرے، اصل دین اور حقیقت ایمان کی طرف پوری قوت سے دعوت دے، رسوم کے خلاف پُر زور صدائے احتجاج بلند کرے، مادیت و نفس پرستی کی تحریک و رجحانات کے خلاف جہاد کرنے کے لئے کمر بستہ ہو کر میدان میں آجائے، اور اپنے یقین، سچی روحانیت اور قربانیوں سے اس مذہب کے پیروؤں میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دے۔

اس کی سب سے بڑی مثال مسیحیت ہے، وہ اپنے عہد کے آغاز یعنی پہلی صدی مسیحی کے نصف ہی میں ایسی تحریک کا شکار ہوئی جس کی نظیر اس دور کی تاریخ مذاہب میں کہیں نہیں ملتی، وہ ایک صاف اور سادہ توحیدی مذہب کے ایک ایسے مشترک مذہب میں تبدیل ہو گئی جس کو یونانی اور بودھ افکار و خیالات کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کے سب سے بڑے داعی اور پیرو سینٹ پال (۱۰-۶۵ء) کے ہاتھوں ہوا، یہ تبدیلی دراصل ایک روح سے

دوسری روح، ایک شکل سے دوسری شکل اور ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف ایک ایسی جست یا چھلانگ کے مترادف تھی جس میں

پہلی شکل سے صرف نام اور بعض رسوم کا اشتراک باقی رہ گیا تھا، ایک سی فاضل (ERUSET DE BUNSEN) اس تغیر و انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے اس کی دعوت حضرت مسیحؑ نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں کی تھی اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں و مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے اس کی ذمہ داری حضرت مسیحؑ کے سر نہیں ہے بلکہ یہ سب ایسے یہودی عیسائی بے دین پال کا کرشمہ ہے، نیز صحت مقدس کی تمثیل و جسم کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور شاہوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے پال نے اسٹیفن (STEPHEN) کی تقلید میں جو مذہب یسانی (ESSENIO) کا رامن ہے حضرت مسیحؑ کے ساتھ بہت سی بدود رسوم وابستہ کر دیں آج انجیل میں جو تضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیحؑ کو ان کے مرتبہ سے بہت فز و ر شکل میں پیش کرتے ہیں وہ سب پال کے وضع کئے ہوئے ہیں حضرت مسیحؑ نے نہیں بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے جس کو آرتھوڈوکس سی دنیا نے اٹھارہ صدیوں سے اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے۔“

مسیحیت نے طویل صدیوں تک اور آج بھی پال کی اس روح اور اس کے ورثہ کو سینہ سے لگائے رکھا اور اس پوری مدت میں سچی دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو مسیحیت کے اس بیرونی مستعار اور غیر حقیقی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اس نقطہ کی طرف واپسی کی کوشش کرے جس نقطہ پر حضرت مسیحؑ اور ان کے مخلص خلفاء اور تبعین چھوڑ کر گئے تھے صدیوں پر صدیاں بیت گئیں اور کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہوا جو مسیحیت کے ان نئے اور بیرونی اجزاء کو علیحدہ کر سکے آخر کار پندرہویں صدی مسیحی میں مارٹن لوتھر (M. LUTHER) جرمنی میں پیدا ہوا اور اس نے بعض جزئی مسائل میں کچھ محدود قسم کی اصلاح کی، یہ کوئی جوہری یا عمومی اصلاح نہ تھی اور نہ مسیحیت کے غلط فہم اور اس کے انحراف کے خلاف کوئی بغاوت گویا مسیحیت کی تاریخ کی تقریباً پندرہ صدیاں انقلاب انگیز بنیادی اور کامیاب اصلاح مذہب کی تحریکوں سے خالی رہیں اور اس عرصہ میں کوئی کوشش بھی پورے طور پر بار آور اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی مسیحی

فصلاً کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ اس طویل مدت میں کئی دنیا میں کوئی شخصیت یا تحریک رونما نہیں ہوئی جو مسیحیت کی اصلاح یا تجدید میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار (J. BASSMULLINGER) لکھتا ہے:-

”اگر ہم اس کے اسباب تلاش کریں کہ سولہویں صدی سے قبل اصلاحِ مذہب (ریفارمیشن) کی کوششوں میں جزوی کامیابی بھی کیوں نہ ہوئی تو بلا کسی دشواری کے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب قویں وسطی کے ذہن کی ماضی کی شاہوں کی غلامی تھی۔
دوسری جگہ لکھتا ہے:-

”چرچ کے اصلاح کی کوئی جامع تجویز دینے کا دلانے کی ان کی سلسل کوششوں کی اکائی یورپ میں ایک کی ایک جانی بھی حقیقت ہے۔“

یہی مقالہ نگار آگے لکھتا ہے:-

”سولہویں صدی سے قبل اصلاحِ مذہب کی چند نہیں متعدد اور بعض بہت یادگار قسم کی کوششیں کی جا چکی تھیں، لیکن بلا استثناء ان سب کو کلیسا کی منت و ملامت کا شکار ہو جانا پڑا تھا۔“

اس کے بعد کوئی دوسرا شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو کلیسا کے خرافات و اوهام اور اس کی زبردستیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا، اور کم از کم اتنا ہی کرتا جتنا لو تھرنے (اپنے مخصوص دائرہ عمل اور کمزوری کے باوجود) کیا تھا۔
غرض اس طرح مسیحیت اس راستہ پر سلسل چلتی رہی جس کو اس نے اپنے لئے انتخاب کیا تھا، یا زیادہ صحیح الفاظ میں اس کے سر تعویپ دیا گیا تھا، کلیسا کا اثر کم بڑ گیا، اور بعد میں اس کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا، یورپ میں مادیت کی حکومت قائم ہوئی، اور اس نے اس اصل مذہب کی جگہ لے لی، اور مغرب کے ہر مذہب کو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور مسیحیت میں کوئی ایسا انسان پیدا نہ ہو سکا، جو اس مادیت کا مقابلہ کرتا، اور اس کو اپنے صحیح مرکز پر واپس لاتا یا

عیسائیوں میں اپنے مذہب پر اعتماد کو بحال کرنا، ان سب میں وہ روحانی و اخلاقی قوت پیدا کرتا جو ان کو مادیت کے

ان زبردست تھیسٹروں اور ایمان سوز ترغیبات کے سامنے ثابت قدم رکھ سکے، اور ان کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکے، جو علم و اخلاق اور صحیح عیسائی عقائد پر قائم ہو، اور جہاں نئے زمانہ کے سوالات، عصر جدید کے مسائل کا حل اس کی روشنی میں ممکن ہو، اس کے برعکس یہ ہوا کہ عیسائی مفکرین، مصنفین مسیحیت کے مستقبل سے خود بالواس ہو گئے، اور لادینی مادیت کے مقابلہ میں ان کے اندر احساس بہتری پیدا ہو گیا۔

یہی قصہ مشرق کے مذاہب کے ساتھ بھی پیش آیا، ہندو مذہب بھی اپنی اصل راہ سے بالکل ہٹ گیا، اس نے اپنی سادگی اور خالق کائنات سے براہ راست روحانی نسبت بالکل کھودی، اخلاقی قوت بھی مفقود ہو گئی، اور اپنی پیچیدگی کی وجہ سے وہ محض ایک دقیق اور غیر عملی فلسفہ بن کر رہ گیا، اور رفتہ رفتہ عقائد میں توحید خالص اور معاملات میں سادات دونوں اہم چیزوں کا سرشتہ اس کے ہاتھ سے بالکل چھوٹ گیا، اور یہی وہ دوا اہم بنیادیں تھیں جن پر کوئی ایسا مذہب قائم ہو سکتا ہے جس کی جڑیں باطن میں مضبوط ہوں، اور شاخیں ظاہر میں پھیلی ہوئی ہوں۔

اپنیشد کے مصنفین نے بہت کوشش کی کہ اس فساد کا تدارک کریں، چنانچہ انھوں نے ان رسوم کو جو ہندو مذہب اور ہندو سماج پر پوری طرح چھا گئی تھیں، استرو کر دیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے فلسفیانہ اور تصوراتی نظام کو پیش کیا، جو کثرت میں وحدت کے نظریہ پر قائم تھا، یہ نئی تصویر ہندو مذہب کے علمی حلقوں میں تو ضرور پسند کی گئی، اس لئے کہ ان کا رجحان شروع ہی سے وحدۃ الوجود، ہمدوست کی طرف تھا، لیکن عوام نے جن کی فکری سطح پست تھی، اور جو عملی نظام اور عملی تعلیمات کے خواہشمند تھے، اس بات کو قبول نہ کیا، اور اس طرح ہندو مذہب رفتہ رفتہ اپنی قوت و تاثیر کھوتا رہا، اس کی طرف سے بے اعتمادی اور بے اطمینانی روز بروز بڑھنے لگی، ہندو سماج کی یہی بے اطمینانی اور بے چینی تھی جس نے آگے چل کر بودھ کی شخصیت میں جنم لیا، یہ مرحلہ چھٹی صدی قبل مسیح میں سامنے آیا۔

بودھ نے ایک نیا فکر یا ایک نیا مذہب (اگر اس موقع پر لفظ مذہب کا استعمال درست ہو) پیش کیا جو ترک

نیا، تہذیب نفس، خواہشات سے مقابلہ، رحم دلی و ہمدردی، خدمت و عمل اور رسوم و عادات اور طبقاتی کشمکش

کی تردید و مخالفت پر قائم تھا، جو ہندو سماج میں آخر زمانہ میں بہت نمایاں ہو گئی تھی، یہ فکر یا یہ مذہب بہت سرعت

کے ساتھ پھیلا اور ایشیا کے جنوبی اور مشرقی حصہ پر جو بڑھتا ہوا اور بحر الکاہل کے درمیان واقع ہے اس کا تسلط قائم ہو گیا۔

لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ زبردست مذہبی تحریک بھی اپنے راستے سے ہٹ گئی اور تحریف کا شکار ہو گئی، مورتیاں

اور رسوم وغیرہ جن کے خلاف اس مذہب نے علم بغاوت بلند کیا تھا، اس پر پھر سے حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ اس کے آخر

دور میں وہ بھی شرک اور مورتی پوجا کا مذہب بن کر رہ گیا، جو اپنے پیشرو ہندو مذہب کے مورتیوں کی اقسام اور ان کی

تعداد کے سوا کسی اور چیز میں مختلف اور بہتر نہ تھا، اس کی اخلاقیات کو بھی زوال ہوا، افکار و خیالات میں پیچیدگی اور

بڑھ گئی، نئے نئے فرقے اور مذہبی گروہ قائم ہو گئے، پروفیسر ایشوراپا اپنی کتاب ہندوستانی تمدن میں لکھتے ہیں :-

”بودھ مت کے سایہ میں ایسی حکومت قائم ہوئی، جس میں اوتاروں کی بھڑا اور مورت پرستی کا دور دورہ دکھائی

دینے لگا، سنگھوں کی فضا بدل رہی تھی، اس میں بدعتیں اور بدعتیں کے بعد دیگرے نظر آ رہی تھیں۔“

پینڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب ”تلاش ہند“ (DISCOVERY OF INDIA) میں بدھ مت کے بگاڑ اور

تدریجی زوال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”برہمنیت نے بودھ کو اوتار بنایا، اور بودھ مت نے بھی یہی کیا، سنگھ بہت دو ٹوند ہو گئے، اور ایک خاص عبادت

کے مفاد کے مرکز بن کر رہ گئے، اور ان میں ضبط و قاعدہ بالکل نہیں رہا، عبادت کے طریقوں میں سحر اور اداہم داخل

ہو گئے، اور ہندوستان میں ایک ہزار سال تک باقاعدہ رائج رہنے کے بعد بودھ مت کا تشریف شروع ہو گیا، اس عہد

میں اس کی جو مریضانہ کیفیت تھی، (MRS. RHYS DAYIS) نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے :-

”ان مریضانہ خیالات کے گہرے سایہ میں اگر گوتم کی اخلاقی تعلیم نظر سے اوجھل ہو گئی، ایک نظریہ پیدا ہوا اور

اس نے فروغ پایا، اس کی جگہ دوسرے نے لی اور ہر ایک قدم پر ایک نیا نظریہ پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ ساری فضا میں

لے بودھ مت کے لئے لفظ مذہب کے استعمال میں بھی تردد اس لئے ہے کہ اس میں خالق اور مبداء و معاد کے سلسلے میں کوئی عقیدہ یا نظریہ

نہیں ملتا، اور اکثر مصنفین و مؤرخین کی یہ رائے ہے، دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا لفظ بودھ (BUDDHA)۔

ہندوستانی تمدن (اردو) ایشور اپوٹا۔

ذہن کی ان پُر فریب تخلیقوں سے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور بانئ مذہب کے سادہ اور بلند اخلاقی درس ان انبیائی موشگافیوں کے انبار کے نیچے دب کر رہ گئے۔

مجموعی حیثیت سے بودھ مت اور برہمنیت دونوں میں گراوٹ پیدا ہو گئی اور ان میں اکثر جتدل رسوم داخل ہو گئیں، دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا، اس وسیع بودھ دنیا میں اور اس کی حکمرانی کی اس طویل مدت میں کوئی ایسا مصلح سامنے نہ آیا، جو حقیقی بودھ مت کی طرف دعوت دے اور اس جدید اور منحرف مذہب کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے اور اس کا گزشتہ دور شباب اور اس کی گم شدہ سانگ اور صفائی پھر سے واپس لے آئے۔

غرض قدیم ہندو مذہب بودھ مت کے سامنے بالکل پنیپ نہ سکا، یہاں تک کہ آٹھویں صدی عیسوی میں شکر آچاریہ نے بودھ مت کی مخالفت اور قدیم ہندو مذہب کی اشاعت کا علم بلند کیا، اور آخر کار اس کو اس ملک سے تقریباً باہر ہی کر دیا، یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی حیثیت ہندوستان کے بہت سے مذاہب میں ایک قدیم رُو بڑوال اور محدود مذہب کی رہ گئی، شکر آچاریہ نے اپنی ذہانت، مذہبی جرات اور جوشِ عمل سے یہ تو کیا کہ بودھ مت کو بالکل زندگی سے بے دخل کر دیا، لیکن وہ اس باب میں کامیاب نہ ہوئے (بلکہ شاید اس کا انھوں نے سرے سے ارادہ ہی نہیں کیا تھا) کہ قدیم ہندو مذہب کو اس کی پہلی اور حقیقی شکل پر واپس لے آئیں، اس میں توحید کا عقیدہ، خالق کائنات سے براہِ راست اتصال، بندہ اور خدا کے درمیان واسطوں کی نفی، اجتماعی انصاف اور طبقاتی مساوات کی رُوح پیدا کریں، چنانچہ آج تک یہ دونوں ہندوستانی مذاہب اپنی بدلی ہوئی ہیئت پر قائم ہیں اور دورِ انحطاط کی میراثِ رسوم و عادات اور صورتوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، مذاہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا (ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS) کے مقالہ نگار (V. S. GHATE) جو افسس کا بمبئی میں سنسکرت کے پروفیسر تھے اور ہندوستان کے قدیم مذاہب و فلسفوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، شکر آچاریہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

”اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اس نظامِ مذہب اور فلسفہ کا زندہ کرنا تھا، جس کی ادیشیہ میں تسلیم دی گئی ہے“

اس نے مطلق وحدۃ الوجود کے عقیدہ کو رائج کر دیا۔ اس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتائے کہ "اوپنیشہ" اور بھگوت گیتا میں قانون پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مکمل وحدۃ الوجود کی تسلیم ہے۔ شکر آچاریہ نے بت پرستی کی نہ مخالفت کی، اور نہ حل کیا، اس کے نزدیک بت ایک رمز اور مظہر ہیں، شکر آچاریہ نے رسمیت (RITUALISM) اور کرمانی مذمت کی، لیکن مقبول عام دیوتاؤں کی پرستش کی طرف سے مخالفت کی اپنے نشوونما کی ایک خاص منزل میں بت پرستی ہماری فطرت کی ایک ضرورت ہے، جب مذہبی روح پختہ اور بالغ ہو جاتی ہے تو پھر بت پرستی کی ضرورت نہیں رہتی، تاہم علامتوں اور رموز کو ترک کر دینا چاہئے، جب مذہبی روح پختہ اور بالغ ہو جاتی ہے، شکر نے بتوں کی اجازت دی، مگر بت ایک علامت کے ان لوگوں کے لئے جو ایسے بہنوں کے مرتب تک نہیں پہنچ سکے، جو صفات سے آزاد اور ناقابلِ تبدیلی ہوں۔

بہر حال وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، جو شکر آچاریہ سے لے کر دیانند سرسوتی اور گاندھی جی تک کی گئیں، اور جن کا مقصد اس مذہب کا اس کی ان صحیح بنیادوں پر اچھا تھا، جو نبوت کی دعوت انسان کی فطرت سلیم اور تغیر پذیر عہد سب کے ساتھ ہم آہنگ ہو، ان دونوں مذاہب نے آخر کار مادیت و لادینیت کے سامنے بالکل ہار ڈال دی ہے، اور زندگی سے کنارہ کش ہو کر عبادت گاہوں اور تیرتھ گاہوں میں پناہ لی ہے، اور رسوم و عادات اور نظامی اشکال میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ہندوستان میں اس وقت کوئی ایسی طاقتور دعوت نہیں جس کا نعرہ اور بس کا نشور یہ ہو (پھر سے مذہب کی طرف آؤ) اس کے برعکس ایسی تحریکیں بہت بیدار اور طاقتور ہیں، جن کا نعرہ اور اصول یہ ہے کہ اپنی پرانی تہذیب کو زندہ کرو، اور ہندوستان کی قدیم تاریخی زبان "سنسکرت" کو پھر سے ملک میں رائج کرو۔

مذہب کو زندہ اشخاص کی ضرورت

در اصل کوئی مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، ان خصوصیات کو زیادہ دنوں تک برقرار نہیں

لے، مگر از مقالہ شکر آچاریہ باختصار و انتخاب ملاحظہ ہو۔

رہ سکتا، اور بدلتی ہوئی زندگی پر اثر نہیں ڈال سکتا، جب تک وقتاً فوقتاً اس میں ایسے اشخاص نہ پیدا ہوتے رہیں جو اپنے غیر معمولی یقین، روحانیت، بے غرضی و ایثار اور اپنی اعلیٰ دماغی اور قلبی صلاحیتوں سے اس کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح چھونک دیں اور اس کے ماننے والوں میں نیا اعتماد اور جوش اور قوت عمل پیدا کر دیں، زندگی کے تقاضے بوقت جواں پیر، مادیت کا درخت سدا بہار ہے، نفس پرستی کی تحریک اور اس کے مذہب کو حقیقتہً کسی تجدید کی اورت نہیں کہ اس کی ترغیبات اور اس کے محرکات قدم قدم پر موجود ہیں، پھر بھی اس کی تاریخ اس کے پرجوش داعیوں اور کایا ب مجتہدوں سے کبھی خالی نہیں رہی، جنہوں نے اس کی جواں کو قائم اور اس کی دعوت کو اس وقت تک زندہ رکھا ہے۔

اگرچہ پیر ہے مومن جواں ہیں لات و منات

اس کا مقابل جب ایک نئی زندگی اور نئی طاقت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گا، اور وقتاً فوقتاً اس کی تجدید نہیں ہوتی ہے گی، تازہ دم مادیت کے مقابل میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔

ہر نئے فتنہ اور نئے خطرے کے لئے نئی شخصیت و طاقت

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کے اس طویل اور پُر آشوب تاریخ میں کوئی قلیل سے قلیل مدت ایسی نہیں پائی جاتی، جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی، حقیقت اسلام بالکل پردہ میں چھپ گئی ہو، امت اسلام کا ضمیر بالکل بے حس ہو گیا ہو، اور تمام عالم اسلام پر اندھیرا چھا گیا ہو، تاریخی واقعہ ہے کہ جب بھی اسلام کے لئے کوئی فتنہ نمودار ہوا، اس کی تحریف اور اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، یا اس کو غلط طریقہ پر پیش کیا گیا، مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا، کوئی طاقتور شخصیت ایسی ضرور میدان میں آگئی جس نے اس فتنہ کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا، اور اس کو میدان سے ہٹا دیا، بہت سی دعوتیں اور تحریکیں ایسی ہیں، جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھیں، لیکن آج ان کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، ان کی حقیقت کا سمجھنا بھی آج مشکل ہے، کتنے آدمی ہیں جو قدریں، جمہیت، اعتزال، خلق قرآن

وعدۃ الوجود اور اکبر کے دین الہی کی حقیقت اور تفصیلات سے واقف ہیں، حالانکہ یہ اپنے اپنے وقت کے بڑے اہم عقائد تھے، ان میں سے بعض کی پشت پر بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور اپنے زمانہ کے بعض بڑے ذہین اور لائق افشاں ان کے داعی اور علمبردار تھے، لیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتح پائی، اور کچھ عرصہ کے بعد یہ زندہ تحریکیں اور سرکاری مذہب علمی مباحث بن کر رہ گئے، جو صرف علم کلام اور تاریخ عقائد کی کتابوں میں محفوظ ہیں، دین کی حفاظت کی یہ جدوجہد، تجدید و انقلاب کی کوشش اور دعوت و اصلاح کا یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے، جتنی اسلام کی تاریخ، اور ایسا ہی سلسلہ ہے، جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

تاریخ کے گم شدہ مآخذ

لیکن اس کی ذمہ داری صرف مورخین پر عائد نہیں ہوتی، اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں، جو تاریخ کی اصطلاحی اور سرکاری حیثیت کے سوا کوئی اور حیثیت ماننے پر تیار نہیں، اور کسی ایسی کتاب کو لائق اعتبار نہیں سمجھتے جو کسی کتب خانہ میں تاریخ کی الماری کے اندر نہ ہو، یا فن تاریخ کے تحت درج نہ ہو، حالانکہ ایسی بہت سی کتابیں اپنے اندر تاریخ کا بہت قیمتی ذخیرہ رکھتی ہیں، اور ان کو بہت اہم مآخذ قرار دیا جاسکتا ہے، یہ وہ ادبی اور دینی کتابیں ہیں، جن میں ان داعیوں اور مصلحین امت نے اپنی دلی احساسات و کیفیات کو بے نقاب کیا ہے، اور اپنی زندگی کے اہم واقعات اور تجربے درج کئے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں شاگردوں اور مریدوں نے اپنے اساتذہ و شیوخ کے نصائح و ملفوظات اور حقائق و معارف تلم بند کئے ہیں، اور ان کی پڑاؤ اور باریکت مجلسوں کی روئاد پیش کی ہے، یہ مکتوبات اور مواعظ کے وہ مجموعے ہیں جن سے ان کے خیالات و افکار اور جذبات و کیفیات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، یا وہ کتابیں جو اخلاقی سوسائٹی پر تنقید اور بدعات و منکرات کے رد و ابطال میں لکھی گئی ہیں، اگر ہمارا مطالعہ اپنی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ کر ان اہم اور گم شدہ تاریخی مآخذ تک وسیع ہو سکتا اور کوئی وسیع النظر نگار اس اور یا اہمیت محقق اس موضوع پر جم کر

کام کر سکتا تو ایک مربوط و مکمل تاریخ اصلاح و تجدید پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اور ہمیں صاف نظر آتا کہ

دعوت و عزیمت دونوں چیزیں اس امت کے ہر دور اور ہر مرحلہ میں اس کا ساتھ دیتی رہیں اور انھوں نے کبھی اس کو یاس اور محروم نہیں کیا۔

اسلام کی میراث

یہ میراث جو ہمارے ہاتھ میں پہنچی (اور جس کو ہم میراث) کے معنی میں نہیں بول رہے ہیں جو اہل مغرب کا مفہوم ہے اس لئے کہ اسلام ایک زندہ جاوید دین ہے ہم میراث سے وہ دولت اور ثروت مراد لیتے ہیں جو ہمارے اسلاف سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے، علم راسخ، محفوظ و مضبوط عقائد، طاقتور ایمان، سنت سنید، اخلاق عالیہ، فقہ و شریعت اور شاندار اسلامی ادب کی ثروت، اس میراث میں ہر اس فرد کا پورا حصہ ہے جس نے اسلام کے کسی دور میں بھی منہاج خلافت پر حکومت قائم کی، جاہلیت اور مادیت کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اسلام کے خصائص مٹ گئے تھے، ان کو اُجاگر کیا، امت میں ایمانی روح پیدا کی، اس لازوال ثروت میں ہر شخص کا اضافہ تسلیم کیا جائے گا جس نے اس دین پر اس کے مآخذ اور اس کی تعبیرات پر اعتماد کو از سر نو استوار کیا، نووارد فلسفوں کا ابطال کیا، اسلام کی حقیقی فکر کی حفاظت کی، اور اس... امت کو کسی نئے فتنہ میں پڑنے سے باز رکھا، جس نے اس امت کے لئے اس کے دین اور مصادر دین کی حفاظت کی، حدیث و فقہ کی تدوین جدید کا کام انجام دیا، اجتہاد کا دروازہ کھولا، اور امت کو تشریح کا خزانہ عامرہ اور زندگی و معاشرہ کا منظم قانون عطا کیا جس نے معاشرہ میں احتساب کا فرض ادا کیا، اور اس کے انحراف اور کج روی پر کھل کر تنقید کی، اور صحیح حقیقی اسلام کی بر ملا آشکارا دعوت دی جس نے شکوک و شبہات کے دور اور اضطراب عقائد کے زمانہ میں علمی طرز استدلال اختیار کر کے دماغوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی جس نے دعوت و تذکیر اور انداز و تبشیر میں انبیاء علیہم السلام کی نیابت کی، اور ایمان کی دلی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ جوالہ کی حرارت و حرکت بخشی جس نے مادہ پرستی کے تند و تیز دھار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تیزی و بلا خیزی کم کی، اور خدا کی مخلوق کو اس دھارے میں بہ جانے یا اس میں دب جانے کے

سے محفوظ رکھا جس نے اس امت کی سیاسی قوت کی حفاظت کی اور اس کو پے درپے خارجیوں کو سہا لینے کی قوت عطا کی جس نے اپنی حکیمانہ دعوت اور اپنے دایم محبت سے اس دشمن کو شکا کر کیا، جو ذرہ شنیہ اور نوک خنجر سے بھی زیر نہ ہو سکا تھا، اور جس نے عالم اسلام کو اس سرے سے اس سرے تک زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا جس نے اپنے طاقتور ایمان اور اپنی روحانی قوت سے ایسے دشمنوں کو خطیرہ اسلام میں داخل کیا اور محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غلامی کا شرف بخشا، جس نے اپنے طاقتور ادب اور دل گداز و ملیح اشعار سے ان ذہنوں کو اسیر و رام کیا جو علی حاشا اور مذہبی فلسفوں سے مطمئن ہونے والے نہیں تھے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور اس میں ہر شخصیت کا ایک خاص حصہ اور مرتبہ ہے تاریخ دراصل امانت کی ادائیگی اور حق شناسی اور اعتراض حقیقت کا نام ہے۔ ان اہم شخصوں اسلام کی کسی نہ کسی سرحد کا محافظ اور اسلام کے ریش کا ایک قیمتی تیر تھا، اگر ان لوگوں کی مخلصانہ کوششیں نہ ہوتیں، جن کو آج ہم تاریخ کی دور میں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم تک یہ مجموعہ نہ پہنچ پاتا، اس میں ہمارے لئے عزت، عبرت اور عظمت کا دافرا سامان موجود ہے اور جس کی موجودگی میں ہم اقوام عالم کے سامنے بجا طور پر اپنا سر بلند رکھ سکتے ہیں۔

اس مسلک اور ان خطوط پر جو مصنف کے نزدیک منصفانہ اور عادلانہ مسلک ہے اس نے ائمہ و متقی میں ان اہم شخصیتوں کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے دعوت و عزیمت اور اصلاح و تجدید کے میدان میں کوئی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ و بید اللہ التوفیق

پہلی صدی کی اصلاحی کوششیں

اور

عمر بن عبد العزیز

عہد اموی میں جاہلی رجحانات و اثرات

خلافت راشدہ کے اختتام اور بنی امیہ کی حکومت کے استحکام نے (جو اسلامی سے زیادہ عربی تھی) تجدید و انقلاب کی فوری ضرورت پیدا کر دی۔ قدیم جاہلی رجحانات جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت و تربیت اور خلافت راشدہ کے اثر سے دب گئے تھے، نیم تربیت یافتہ مسلمانوں اور نئی عربی نسل میں ابھر آئے، حکومت کا محور جس پر اس کا پورا نظام گردش کرتا تھا، کتاب سنت نہیں رہا، بلکہ عربی سیاست اور مصالح ملکی "بن گیا" تفاخروں عربی عصبیت کی روح جس کو اسلام نے شہر بدر کر دیا تھا، اور جو بادیہ عرب میں پناہ گزیں تھی، پھر واپس آ گئی، قبائلی غرور خاندانی جہلہ داری، اعزہ پروری جو خلافت راشدہ میں سخت عیب اور معصیت شمار ہوتی تھی، ہزاروں محاسن بن گئے، اعمال و اخلاق کے محرکات (بجائے اہر و ثواب کے) جاہلی ناموری، مدح و تعریف اور تفوق ہو گئے،

لے اس سلسلے میں جاہلیت کا جذبہ مسابقت اور شہرت و عزت پورے طور پر زندہ اور بیدار ہو گیا تھا، اس ذہنیت کا اندازہ اس دیکھ کر ملتا ہے جو ابوالفرج اسفہانی نے اغانی میں نقل کیا ہے کہ عہد اموی کے دو عرب سرداروں جو شب و دن کے درمیان عرصے سے اس بات کا مقابلہ تھا کہ کس کے یہاں کھانا زیادہ تیار ہوتا ہے اور کس کے یہاں زیادہ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں جو شب کا پیرا اکثر بھاری رہتا، ایک عمر بعد عکرمہ نے اپنے حریف کو زک مینے کے لئے یہ تدبیر کی کہ سعد ابوریان آئے کی خریدیں اور اپنے قبیلہ میں تقسیم کر دیں کہ آگاہ گوندھیا جائے اس گندھے ہوئے آئے کو اس نے ایک بڑے گدھے میں بھر دیا اور ادھر سے گھاس ڈال دی اور اس کا انتظام کیا کہ جو شب کا گھوڑا اس گدھے میں گر جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ گھوڑا گندھے ہوئے آئے کی اس خندق میں جا پڑا اور آئے میں است پت ہو گیا، اور وہ عوم بچ گئی کہ عکرمہ کے یہاں اس مقدار میں گھاس گندھا تھا کہ گھوڑا اس میں گر گیا، لوگ تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے دیکھا تو گھوڑے کا سر اور گردن باہر تھی، اور سارا جسم (باقی صفحہ پر)

بیت المال (جو مسلمانوں کے پیسے سے جمع ہوتا تھا) خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا، پیشہ ور شعرا و شاعری درباریوں اور آبرو باختر مصائبین کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جس پر مسلمانوں کی دولت بیدل صرف ہوتی تھی اور ان کی بے عنوانیوں سے چشم پوشی کی جاتی تھی۔ گانا سننے کا ذوق اور موسیقی کا انہماک حد کو پہنچ گیا تھا حکومت کی غلط رویہ اور اہل حکومت کی بے دین زندگی سے پوری اسلامی سوسائٹی متاثر ہو رہی تھی اور مترفین کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کے اخلاق قدیم مترفین سے ملتے جلتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے زخم خوردہ جاہلیت اپنے فاتح حریف سے انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے اور چالیس برس کا حساب ایک دن میں پورا کرنا چاہتی ہے۔

عہد اموی کی دینی شخصیتیں اور ان کا اخلاقی اثر

بنی امیہ کے اس مادی اقتدار اور اس کے قدرتی اثرات کے باوجود اس عہد تکین کا وقار اور اس کا اخلاقی اثر کسی حد تک مسلمانوں کی زندگی میں قائم تھا یہ دینی وقار اور اخلاقی اثر ان اشخاص کی بدولت تھا جو دینی و علمی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے اور اپنی تلہیت اخلاص پاکیزہ نفسی اور علم و تفقہ میں مشہور و معروف تھے حکومت و انتظام کے دائرہ سے باہر انہی حضرات کا اثر و اقتدار تھا اس اثر اور قلبی احترام کی وجہ سے مسلمان بہت سی خرابیوں اور گمراہیوں سے محفوظ تھے اور مادیت کے سیلاب میں بالکل بہ جانے سے رکے ہوئے تھے ان دینی شخصیتوں میں سب سے بڑا اثر اور محبوب شخصیت حضرت علی بن اکسین (زین العابدین علیہ وعلیٰ آباءہ السلام) کی تھی جو عبادت و تقویٰ اور زہد و تواضع میں اپنی نظیر نہیں

ابا (م ۱۱۳) کا) ڈوبا ہوا تھا، ریسوں اور بیوں سے اس کو بڑی شکل سے نکالا گیا، عام طہ پر اس واقعہ کی شہرت ہوئی اور شرانے اشار کیے اس طرح حکمران نے اپنے حریف کے مقابلہ میں فتح حاصل کر لی، اور اپنا تقویٰ تسلیم کر دیا (از رتات اخلاص جلد ۱ ص ۱۳۹-۱۴۰)۔
اصاموی عہد کا مشہور صیالی شاعر اخطل (م ۹۵) خلیفہ عبدالملک بن مروان کی مجلس میں اس شان سے آتا کہ گلے میں سونے کی صلیب تھی اور
واڑھی کے بالوں سے شراب کے قطرے چمکتے، اور کوئی اس کو ٹکنے والا نہ ہوتا (اغانی ج ۷ ص ۷۷)۔

۷۷۷ء اس کا اعزاز اس واقعہ سے ہو گا کہ ایک مرتبہ عراق کا مشہور سنی حنفی اپنے ہم پیشہ لوگوں کی دعوت پر نہ منورہ آیا، اور ایک مکان میں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، سننے والوں کا اس قدر مجرم ہوا کہ چھت بیٹھ گئی، اور عقد حنفی دہ کر گیا۔

رکھتے تھے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک

اپنی ولی عہدی کے زمانہ میں طواف کے لئے آیا، خدمتِ ہجوم کی وجہ سے وہ حجرِ اسود تک نہیں پہنچ سکا، اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ جمع کچھ کم ہو تو وہ استلام کرے، اس درمیان میں حضرت علی بن الحسین آئے، ان کا آنا تھا کہ جمع کا بیانیہ کی طرح چھٹ گیا، اور انہوں نے بآسانی طواف و استلام کیا، وہ جدھر سے گزرتے، لوگ حترائے راتہ چھوڑ دیتے تھے، ہشام نے انجان بن کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عہدِ اموی کے مشہور شاعر فرزدق نے برجستہ اشعار میں اس کے تجاہلِ عارفانہ کا جواب دیا، اور ان کا شایانِ شان تعارف کرایا۔

اسی طرح دوسرے فضلاء اہل بیت حضرت حسن المثنیٰ، اور ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن الفضل نیز دوسرے فضلاء تابعین حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سعید بن المسیب حضرت عروہ بن الزبیر مسلمانوں کے لئے دینی نمونہ (آئیڈیل) تھے، انہوں نے اپنی خودداری، حکومت سے بے تعلق، حق گوئی، اور بے باکی، علمی انہماک اور بے غرض خدمتِ دین سے اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا تھا، حکومت کے بڑھتے ہوئے ہمہ گیر اثرات کے مقابلہ میں یہ اخلاقی اثر اگرچہ کافی نہ تھا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ وہ بے قیمت اور بے قیومہ تھا، اس سے مسلمانوں کی زندگی میں کسی حد تک اعتدال و توازن اور دین کا احترام قائم تھا، اور کبھی بھی عین دنیاوی انہماک میں بھی اصلاحِ حال کا جذبہ ابھرتا تھا۔

انقلابِ حکومت کی ضرورت اس کی مشکلات

رفتہ رفتہ سیاسی انقلاب کے اثرات وسیع اور گہرے ہوتے چلے گئے، ان دینی شخصیتوں میں بھی کمی آنے لگی، جو اسلام

لے حجرِ اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھونا، ۱۲۰ھ یہ قییدہ اب بھی عربی ادب میں یادگار ہے، اس کا مطلع ہے۔

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطَاءَ وَطَأْتَهُ وَالْبَيْتَ يَمْصُفُهُ وَالْجِلْدَ وَالْحَسْرَمَ

تحقیق کا خیال ہے کہ اس قییدہ میں بہت سے اشعار بعد میں اضافہ ہوئے ہیں۔

مفصل حالات و تراجم کے لئے ملاحظہ ہو تذکرۃ الحفاظ للذہبی، صفحہ ۱۵۶ و ۱۵۷، ابن الجوزی اور تاریخ ابن خلکان۔

کے اصلی اخلاق و اوصاف کی محافظ اور قرن اول کی یادگار تھیں، حکومت کا دائرہ اثر وسیع اور مستحکم ہو گیا، اب اخلاقی و دینی انقلاب اس کے بغیر مشکل تھا کہ خود حکومت میں کوئی خوشگوار انقلاب ہو۔

اموی حکومت ایسی مستحکم فوجی بنیادوں پر قائم تھی کہ آسانی سے ہلائی نہیں جاسکتی تھی اس وقت کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ایسی نہ تھی جو اس کو میدان جنگ میں شکست دے سکے، ماضی قریب میں دو بڑی کوششیں ایک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مخلصانہ و سرفروشانہ اقدام، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا دلیرانہ و منظم مقابلہ ناکام ہو چکا تھا، کسی فوجی انقلاب کی کامیابی کے قریبی امکانات و آثار نہ تھے، شخصی و موروثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بند کر دیئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں کے لئے مسلمانوں کی قسمت پر ہر لگ چکی ہے، اس وقت اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لئے ایک معجزہ کی ضرورت تھی، اور وہ معجزہ ظاہر ہوا۔

عمر بن عبدالعزیزؓ کی جانشینی

یہ معجزہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کی ذات ہے، جو خود بانی خاندان (مروان) کے پوتے اور ان کی ماں (ام حاصم) فاروق اعظمؓ کی پوتی تھیں، فاروقیت اور امویت کا یہ سنجوگٹا اسی لئے ہوا تھا کہ بنی امیہ کے خاندان میں ایک خلیفہ ارشد پیدا ہو، جو حالات میں انقلاب برپا کرے۔

عمر بن عبدالعزیزؓ سترہ سالہ میں پیدا ہوئے، وہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے پیشرو ولید بن عبدالملک کے اور اس کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے حاکم (گورنر) تھے، ان کی جوانی اور امارت کو ان کی خلافت

لے اس رشتہ کی تائید یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے سادگی کر والی تھی کہ دودھ میں پانی نہ غایا جائے، اسی زمانہ میں ایک رات وہ گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آیا کہ کوئی عورت کہہ رہی ہے، بٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملائے، انوکھے جواب دیا کہ لاں آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس کی مانعت کی ہے؟ عورت نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں، ان کو کیا خبر، رزاقی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کو خبر نہیں، تو خدا تو دیکھ رہا ہے، حضرت عمرؓ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا، اور اپنے صاحبزادہ حاصم سے کہا کہ تم اس لڑکے کو پیام دو، مجھے امید ہے کہ اس کے وطن سے ایسا جوان پیدا ہوگا جو سامے

جواب پر حکومت کرے گا، حاصم نے اس سے نکاح کر لیا، عمر بن عبدالعزیزؓ اس کے نواسے ہیں۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیزؓ ص ۱۸۱ء)

کے بعد کی زندگی سے کوئی مناسبت نہیں، وہ ایک صاحب ذوق امیرانہ مزاج اور نفیس طبع نوجوان تھے، وہ جس راستے سے گزرتے تھے، دیر تک اس کی مہک بتلاتی تھی کہ ادھر سے عمر گزری ہے، ان کی چال مشہور اور نوجوانوں کا فیشن تھی، سوائے طبیعت کی سلامتی، حق پسندی اور فطری نیک مزاجی کے ان میں کوئی ایسی علامت نہ تھی جس سے ثابت ہو کہ وہ تاریخ اسلام میں اتنا اہم کام انجام دینے والے ہیں۔

لیکن ان کی ذات سرتاپا اسلام کا اعجاز تھی، اور وہ جس طرح منصب خلافت پر آئے، وہ بھی خدا کی قدرت کی ایک نشانی تھی، موروثی نظام حکومت میں ان کی خلافت کا کوئی موقع نہ تھا، اگر حالات اپنی طبیعت سے چلتے رہتے، تو امارت سے زیادہ ان کا کوئی حصہ نہ تھا، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا، سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے ان کو لابی لابی قبائیں پہنائیں اور ہتھیار باندھے کہ وہ بڑے معلوم ہوں، مگر وہ اکٹھوں میں بیٹھے، اس نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھا، اور کہا کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے لڑکے بڑے بڑے ہوں، دجاء بن جندبہ نے جو اسی انتظار میں تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز کی جانشینی کا مشورہ دیا، جو منظور ہوا، رجا کا یہ کارنامہ (جو دینی انقلاب کا ذریعہ بنا) بڑے بڑے مجاہدات اور سالہا سال کی عبادت پر بھاری ہے۔

خلافت کے بعد ان کی زندگی

عمر بن عبد العزیز نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی بلا تاخیر ان چند عمال حکومت کو معزول کیا، جو سخت ظالم اور ناخدا ترس تھے، ان کے سامنے شاہی تزک و احتشام اور جانشینی کا جو سامان پیش کیا گیا، اس کو بیت المال میں داخل کیا، اور اسی گھڑی سے ان کی سیرت یکسر بدل گئی، اب وہ سلیمان کے جانشین نہ تھے، بلکہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جانشین تھے، جو اسی او باندیوں کو تحقیق کے بعد ان کے خاندانوں اور شہروں کو واپس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا، اور اپنی مجلس کو جس نے کسری و قیصر کے دربار کی حیثیت اختیار کر لی تھی، سنت اور خلافت راشدہ کے نمونہ پر سادہ اور

مطابق سنت بنادیا، اپنی جاگیر مسلمانوں کو واپس کر دی، بیوی کا زلیور بیت المال میں داخل کیا، انھوں نے ایسی زاہدانہ

زندگی اختیار کی جن کی نظیر بادشاہوں میں تو کیا مل سکتی ہے، درویشوں اور فقرا میں بھی ملنی مشکل ہے، لباس میں ایسی کمی

کی کہ بعض اوقات کڑا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں تاخیر سے پہنچتا ہوتا، بنی امیہ جو ساری سلطنت کو اپنی جاگیر اور بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اب اپنا نیا ٹھکانہ پاتے، خود ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتے ہیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے، روک فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑیں، اس وقت جبکہ دورے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے ان کی ذاتی ملکیت کا یہ حال تھا کہ باوجود شوق کے حج کا خرچ ان کے پاس نہ تھا، نوکر سے جو ان کا سچا رفیق تھا، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ دس بارہ دینار کہا کہ اس میں حج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک بڑی خاندانی مالیت آئی تو خادم نے مبارک باد دی، اور کہا کہ حج کا سامان آگیا، فرمایا ہم نے اس مال سے بیت دنوں فائدہ اٹھایا ہے اب یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ کہہ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔

ان کے دو وقت کھانے کا حساب دو درہم یومیہ سے زیادہ نہ تھا، احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر سرکاری شمع جل رہی ہوتی اور کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے لگتا، یا ذاتی بات چیت شروع کر دیتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنی ذاتی شمع منکواتے، بیت المال کے باورچی خانہ میں گرم کئے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے بھی ان کو احتراز تھا، بیت المال کے لشک کو سونگھنا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی احتیاط تنہا اپنی ذات تک محدود نہ تھی بلکہ وہ اپنے عمال حکومت کو بھی احتیاط کا سبق دیتے تھے، اور ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ بھی حکومت کے معاملہ میں اسی قدر محتاط اور جرس ہوں گے، والی مدینہ ابو بکر بن حزم نے سلیمان بن عبد الملک کو درخواست دی تھی کہ حسب دستور سابق ان کو سرکاری موم بتیاں اور قندیلیں ملنی چاہئیں، سلیمان کے انتقال کے بعد یہ پرچہ عمر بن عبد العزیز کے ملاحظہ میں آیا، آپ نے لکھا کہ ابو بکر مجھے یاد ہے کہ تم اس عہدے سے پہلے جائے کی اندھیری راتوں میں بے شمع و موم بتی کے نکلنے نکلنے، تمہاری وہ حالت اس حالت سے بہتر تھی میرے خیال میں تمہارے گھر کی موم بتیاں

اور قندیلیں کافی ہیں انہی سے تم کو کام لینا چاہئے، اسی طرف کی ایک درخواست جس میں سرکاری کام کے لئے کافی طلب کیا گیا تھا، لکھا کہ۔

”قلم باریک کرداد گنٹھا ہوا لکھو، اور ایک پرچہ میں بہت سی ضرورتیں لکھ دیا کرو، اس لئے کہ مسلمانوں کو ایسی ہی چوڑی بات کی ضرورت نہیں جس سے خواجہ ابیت المال پر بار پڑے۔“

ان کی انقلابی اصلاحات

اس زاہدانہ زندگی اور تقویٰ و احتیاط کے اسوا انھوں نے حکومت کی روح ہی بدل دی، پہلا اور بنیادی انقلاب یہ تھا کہ انھوں نے حکومت کا نقطہ نظر بدلا اس وقت تک حکومت محاصل و خراج وصول کرنے اور صرف کرنے کا ایک انتظامی ادارہ تھا، جس کو جمہور کے اخلاق و عقائد، سیرت و تربیت اور ضلالت و ہدایت سے کچھ بحث نہ تھی، اسی نقطہ کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا تھا، انھوں نے اپنے اس مشہور تاریخی فقرے سے کہ۔

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔“

حکومت کا مزاج اور نقطہ نظر ہی تبدیل کر دیا، اور اس کو دنیاوی حکومت کے بجائے خلافت نبوت بنادیا، ان کی ساری مدت خلافت اسی ایک جملہ کی عملی تفسیر تھی، انھوں نے ملکی مصالح و منافع کے مقابل میں ہمیشہ دین و اصول و اخلاق کو ترجیح دی، اور دینی نفع کے مقابل میں حکومت کے مالی نقصان کی کبھی پروا نہیں کی، ان کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندے (ذمی) بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جزیہ کی رقم جو حکومت کی آمدنی کا ایک اہم عنصر تھی، روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی اور حکومت کے مالی توازن پر اس کا زبردست اثر پڑ رہا تھا، اہلکاران سلطنت نے ان کو اس خطرہ کی طرف توجہ دلائی اور تشویش کا اظہار کیا، انھوں نے فرمایا کہ یہ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کا عین مقصد ہے، ایک دوسرے عہدہ دار کو لکھا کہ مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ سب غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور (جزیہ کی

آمدنی بند ہو جانے کی وجہ سے) ہم تم دونوں کو ہستی کر کے اور مل چلا کر اپنا پیٹ بھریں، بین میں خراج کی ایک متین مقدار مقرر تھی خواہ فصل اچھی ہو یا بُری، حاکم نے اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ فصل کے مطابق رقم وصول ہونی چاہیے، خواہ اس کا نتیجہ برکے سائے تین سے ایک تھی غلہ وصول ہو، میں اس پر راضی ہوں، چنگی ساری ملکیت سے معاف کر دی، اور عمال کو لکھا کہ وہ نجس ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:-

وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَاكِرِينَ وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَاكِرِينَ وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَاكِرِينَ

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (ہود - ۸۵) فساد پھیلاتے نہ پھرو۔

لوگوں نے اس کا نام بدل کر اس کو جائز بنا لیا ہے، چند شرعی محاصل کے علاوہ ہر طرح کے ناجائز محاصل اور بیسیوں ٹیکس جو سابق فرمانرواؤں اور عمال حکومت نے ایجاد کئے تھے، یکسر معاف کر دیئے، خشکی اور سمندر کے راستوں کو کھولنے کی ہدایت کی، اور ہر طرح کی پابندیاں اٹھا دیں۔

ملکیت میں ایسی اصلاحات کیں جن کے نتائج بہت دور رس تھے، ساری ملکیت کے لئے یکساں پیمانے مقرر کئے، جس میں فرق نہیں ہو سکتا تھا، حکام و عمال سلطنت کو تجارت کی ممانعت کی، بیگار کو قانوناً ممنوع قرار دیا، سلطنت کی زمین کا خاصا رقبہ امراء اور شاہی خاندان کے افراد و حکام نے اپنی شکار گاہ یا چراگاہ کے لئے گھیر کر بیکار بنا رکھا تھا، حکم دیا کہ وہ عوام کی ملکیت ہے، عمال کو تحفہ تحائف قبول کرنے کی ممانعت کی اور فرمایا کہ اگر وہ کبھی تحفہ تھا تو اب رشوت کے سوا کچھ نہیں، حکام کو ہدایت کی کہ لوگوں کو اپنے تک پہنچنے اور شکایات پہنچانے کے پورے مواقع اور سہولتیں ہتیا کریں، حج کے موقع پر اعلا ہوتا تھا کہ جو کسی ظلم کی اطلاع یا کوئی نیک مشورہ دے گا، اس کو سو سے لے کر تین سو دینار تک انعام ملے گا۔

اعمال و اخلاق کی طرف توجہ

اس وقت تک خلیفہ صرف حاکم و بادشاہ ہوتا تھا، اس کو لوگوں کے اعمال و اخلاق کی طرف توجہ کرنے کی

لے مناقب عرب عبد العزیز ص ۶۲ (طبع یورپ) ۱۱ سیرت عرب عبد العزیز ص ۱۲۳ ۱۲ ایضاً ص ۹۹ ۱۳ ایضاً ص ۹۹ ۱۴ ایضاً ص ۹۹

۱۵ ایضاً ص ۹۹ ۱۶ ایضاً ص ۹۹ ۱۷ ایضاً ص ۹۹

تدوین علوم اور اجائے سنن

اس کے ساتھ انھوں نے دینی علوم کی تدوین اور سنتوں کی احیاء کی طرف بھی توجہ کی ابو بکر بن حزم جو ایک

بڑے عالم تھے، ان کو حدیث کی تدوین کی طرف توجہ دلائی اور لکھا۔

انظر ما كان من حدیث رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو کچھ حدیثیں تم کو ملیں
صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبه فاتی خفت
دروسی العلم وذهب العلماء۔
انحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو کچھ حدیثیں تم کو ملیں
ان کو تحریری شکل میں لے آؤ اس کو مجھے اندیشہ ہے کہ
علماء رخصت ہو جائیں گے اور علم مٹ جائے گا۔

انھوں نے تعین کے ساتھ عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کے ذخیرہ روایات کی
طرف توجہ دلائی کہ جلد اس کو قلم بند کر لیا جائے، پھر صرف ابو بکر بن حزم ہی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ عمال سلطنت اور شاہیر
علماء کو بالعموم اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا، اور گشتی فرمان جاری کیا کہ:-

انظر والی حدیث رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) کی احادیث وھونڈ ڈھونڈ کر
علیہ وسلم) فاجمعوا۔
جمع کرو۔

اسی کے ساتھ علماء کے وظائف مقرر کئے کہ وہ کیسوی اور انہماک کے ساتھ علم کی اشاعت اور تعلیم کا کام کر سکیں۔
وہ خود بڑے عالم تھے انھوں نے بنفس نفیس فرائض و سنن کی تشریح کی طرف توجہ کی، خلافت کے ابتدائی
دنوں میں ایک گشتی فرمان جاری کیا جس میں فرماتے ہیں کہ:-

”اسلام کے کچھ حدود و قوانین و سنن ہیں جو ان پر عمل کرے گا، اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی اور جو عمل نہیں کرے گا،
اس کا ایمان نامکمل رہ جائے گا، اگر زندگی نے وفا کی تو میں تمہیں اس کی تعلیم دوں گا، اور تمہیں ان پر چلاؤں گا، اگر
اس سے پہلے میرا وقت آگیا، تو میں تمہارے درمیان رہنے پر کچھ ایسا کر دوں گا بھی نہیں ہوں۔“

چند خطوط و فرامین

میدنا عمر بن عبد العزیز کے قالب میں جو خالص اسلامی ذہن اور اسلامی روح کا فرما تھی، (اور جو بالقرآن کے

لے تاریخ اصحابان (الوفیم) لے سیرت عمر بن عبد العزیز ص ۱۷۱ لے صحیح بخاری کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اللہ الامم علیہم

نظام سلطنت میں جلوہ گر ہوئی) اس کا صحیح اندازہ ان کے خطوط اور سرکاری فرامین سے ہوتا ہے جو انھوں نے وقتاً فوقتاً

سلطنت کے کارپردازوں اور اعلیٰ عہدہ داروں کو لکھے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خالص اسلامی ذہن و دماغ بخشا تھا جس پر جاہلیت کی کوئی پرچھائیں اور شاہان بنی امیہ کے اخلاق و افکار کا کوئی سایہ بھی نہیں پڑا تھا، یہاں چند خطوط پیش کئے جاتے ہیں۔

ان کے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ بعض قبائلی سردار اور عہدیدار موسیٰ کے نو دولت جاہلیت کی رسم حلیت و مخالفت کو زندہ کر رہے ہیں اور جنگ و مقابلہ کے موقع پر یا بنی خلاص یا مختار فلاں قبیلہ کی دہائی ہے ہاں لے اہل مصر اپنے حلیت کی مدد کرو) کا جاہلی نعرہ لگانے لگے ہیں یہ اسلام کے رشتہ اخوت اور نظام اجتماعی کے متوازی ایک جاہلی نظام اور جاہلی رسم کا احیاء تھا اور بہت سے فتنوں کا پیش خیمہ سابق فرمانروا شاید اس کو بعض ناکی مصالحت سے شہ دیتے یا کم از کم اہمیت نہ دیتے لیکن عمر بن عبد العزیزؒ نے اس خطرہ کو محسوس کیا اور اس کے بارے میں مستقل فرمان صادر کیا، اپنے ایک بڑے عہدہ دار ضحاک ابن عبد الرحمن کو لکھتے ہیں۔

”محمد و صلوة کے بعد معلوم ہو کر بیشک اللہ تعالیٰ اس اسلام کے علاوہ جس کو وہ اپنے لئے اور اپنے بندگان خاص کے لئے پسند فرما چکا ہے کسی دین کو قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی اس کتاب سے عزت بخشی اور اس کے ذریعہ اسلام اور غیر اسلام میں تفریق کر دی ہے ارشاد فرمایا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
تہا ہے پس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیرائی اور ایک
کتاب صیح کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو
یُفِيدُنِي بِهِ اللَّهُ مِنَ اتِّبَاعِ رِشْوَانٍ
دھنسنے کے عالم میں سلامتی کی راہیں بتاتے ہیں اور ان کی
مُسَبِّلَ السَّلَامِ وَبَيْنَ جُفُوفٍ اَتْلُكُمُ اِلَى
توفیق سے تارکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے ہیں اور
التَّوْبَةِ اَذْنَابُ وَيَفِيدُنِي هُمُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔

(الحاکمہ - ۱۶۱۵)

ان جاہلیت میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا اور ایک شخص دوسرے شخص کا حلیت بن جاتا تھا، پھر وہ جاہلی اس کی پاسداری کرتا تھا اور حق و باطل میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔

نیز ارشاد ہے۔

وَيَا نَحْيَ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا نَحْيَ نَزَّلْنَا مَوْسَىٰ
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا
(اسراء ۱۰۵)

اور ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ نازل کیا اور
وہ راستی ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو
صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اس وقت تم سے
اہل عرب (جیسا کہ تم کو معلوم ہے) ضلالت، جہالت، پریشانی، تنگی، اور سخت انتشار میں مبتلا تھے، فقے نہایت
درمیان عام تھے، لوگ تم کو دباؤ دے رہے تھے، اور لوگوں کے پاس جو تھوڑا بہت دین باقی تھا، اس سے بھی تم محروم
تھے، اس کے برعکس لوگوں کی گمراہیوں میں سے کوئی گمراہی ایسی نہیں تھی، جس میں تم مبتلا نہ ہو، تم میں سے جو زندہ رہتا
تھا، وہ جہالت و گمراہی کے ساتھ زندہ رہتا تھا، اور تم میں سے جو مر جاتا تھا، اس کا انجام جہنم ہوتا تھا، یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ نے تم کو ان برائیوں، بتوں کی پرستش، جنگ و جدال، منافرت اور تعلقات کی خرابیوں سے صاف بچایا،
تم میں سے انکار کرنے والے نے انکار کیا، اور تم میں سے تکذیب کرنے والے نے جھٹلایا، اور اللہ کا پیغمبر اللہ کی کتاب اور
اسلام کی دعوت و تیار ہوا، پھر تم میں سے بہت کم اور کمزور لوگ اس پر ایمان لائے، ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا،
کہ لوگ انھیں اچک نہ لیں، تو اللہ نے ان کو پناہ دی، اور اپنی مدد سے ان کی تائید کی، اور ان کو وہ لوگ مٹا دیا
جن کا اسلام لانا اس کو منظور ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، اور اللہ
کو اپنے رسول سے اس وعدہ کو پورا کرنا تھا، جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، اس وعدہ کو تھوڑے سے مسلمانوں
کے علاوہ عام طور پر لوگوں نے بعید سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ
(الصفت - ۹)

وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا
دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب
کرنے، گو مشرک کیسے ہی نافوس ہوں۔

بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے ارشاد فرماتا ہے کہ۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَدَدٍ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (نور ۵۵)

تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے خوف کے بعد اس کو بدل دے گا اور ان کے لئے امن پیدا کر دے گا۔

اساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں سے اپنے لئے وعدہ کو پورا کر دیا ہے اہل اسلام! یاد رکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا، اسی اسلام کے صدقہ میں دیا ہے جس کی بدولت تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے ہو اور جس کی وجہ سے تم قیامت کے دن گواہ بنو گے، تمہارے لئے دنیا و آخرت میں اس کے علاوہ نہ نجات ہے اور نہ کوئی جنت نہ کوئی بچاؤ ہے اور نہ کوئی حفاظت کا سامان اور طاقت جب اللہ تعالیٰ تم کو وہ بہترین دن نصیب کرے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو موت کے بعد اللہ کے ثواب کی امید ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (سورة القصص ۲۸)

یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہیں اور نہ فساد کرنا اور نہ تکبر۔

میں تم لوگوں کو اس قرآن اور اس پر عمل نہ کرنے کے نتائج بد سے ڈراتا ہوں اس لئے کہ اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے ہیں امت میں جو فتنہ زیاں جو خانہ ویرانی جو پراگندگی اور انتشار برپا ہوا، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے پس جس چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی کتاب میں منع کیا ہے اس سے رک جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وعید سے

زیادہ کوئی چیز خوف اور احتیاط کی مستحق نہیں ہے.....
 جس چیز نے مجھے اس خط کے لکھنے پر مجبور کیا ہے، وہ یہ بات ہے، جو دیہات کے باشندوں کے تعلق مجھ سے
 ذکر کی گئی، اور ان لوگوں کی بابت جو نئے نئے حاکم اور عہدہ دار بنے ہیں، یہ پیارے اجداد اور جاہل قوم کے لوگ
 ہیں احکام الہی کا ان کو علم نہیں، وہ اللہ کے سامنے سخت دھوکے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ
 رہا ہے، اس کو وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی انھوں نے ناشکری اور ناقدری کی ہے،
 جس تک پہنچنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی، مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جنگ میں مغرور ہیں
 والوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کے حامی اور ولی ہیں، بحان
 و بھدہ، ایسے کس قدر ناشکر گزار اور کافر نعمت ہیں، ان کو ہلاکت، ذلت و خواری کا کیسا شوق ہے؟ بے کچھے
 نہیں کہ انھوں نے اپنے لئے کون سا مقام پسند کیا، کس امن و امان سے اپنے کو محروم کیا، اور کس گروہ سے اپنا
 تعلق پیدا کیا؟ اب مجھے معلوم ہوا کہ شفی اپنے ارادوں ہی سے شقی ہوتا ہے، اور نیم بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے،
 کیا ان لوگوں نے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا:-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ
 اَخْوِيَكُمْ وَاسْلَحُوا بَيْنَكُمْ فَارْحَمُوا
 اَخِيَكُمْ وَاسْلَحُوا بَيْنَكُمْ فَارْحَمُوا
 اَخِيَكُمْ وَاسْلَحُوا بَيْنَكُمْ فَارْحَمُوا
 (الحجرات ۱۰)

کیا انھوں نے یہ آیت کبھی نہیں سنی؟:-
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْبَلْتُ عَنْكُمْ
 نَبِيَّتِي وَرَبِّيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
 آج کے دن تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور
 میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا، اور میں نے اسلام
 کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر دیا۔
 (المائدہ ۳)

مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت کے طرز کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروط حمایت کے وعدہ سے منع فرمایا ہے اور ارشاد ہے "لا حلف فی الاسلام" (یعنی اسلام میں غلط دوستیاں اور جھجھندی نہیں ہے) جاہلیت میں ہر حلیف دوسرے حلیف سے اس کی توقع رکھتا تھا کہ وہ اس کے معاہدہ اور رشتہ محالفت کا حق ادا کرے گا، اور اس کو پورا کرے گا، خواہ وہ بالکل ظالمانہ اور ناجائز ہو، اور اس میں صریح اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو..... میں ڈراتا ہوں ہر اس شخص کو جو میرا یہ خط مٹے، اور جس کو یہ خط پہنچے اس بات سے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی قلعہ کو اختیار کرے اور اللہ و رسول اور مؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بنائے بڑے شد و مد سے اور بار بار اس سے آگاہ اور متنبہ کرتا ہوں اور میں ان لوگوں پر اس ذات کو گواہ بنا رہا ہوں جس کی قدرت اور تصرف میں تمام جان دار ہیں اور جو ہر شخص کی شرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔

انھوں نے اپنے ایک فوجی افسر کو جنگ پر روانہ ہونے کے وقت جو ہدایت نامہ لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن قرآن کے سانچے میں کس طرح ڈھل گیا تھا، اور ان کا نقطہ نظر اور طریق فکر دنیا دار بادشاہوں اور سیاسی حکمرانوں سے کس قدر مختلف تھا۔

منصور بن غالب کے نام ایک فرمان میں لکھتے ہیں:-

"اللہ کے بندے امیر المؤمنین شکر کا یہ ہدایت نامہ منصور بن غالب کے نام جب کہ امیر المؤمنین نے ان کو اہل حرب اور ان اہل صلح سے جو مقابلہ میں آئیں جنگ کرنے کے لئے بھیجا ہے امیر المؤمنین نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہر حال میں تقویٰ اختیار کریں کیونکہ اللہ کا تقویٰ بہترین سامان موثر ترین تدبیر اور حقیقی طاقت ہے امیر المؤمنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے دشمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیروں سے بھی زیادہ انسان کے لئے خطرناک ہے ہم اپنے دشمنوں سے جنگ

کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان پر غالب آجاتے ہیں کیونکہ اگر یہ بات نہیں ہے تو ان کے دراصل ہم مقابلہ کی قوت نہیں ہے کیونکہ نہ تو ہماری تعداد ان کی تعداد کے برابر ہے اور نہ ہمارا سامان ان کے سامان کے برابر ہے اگر ہم اور وہ دونوں مقصد میں برابر ہو جائیں تو وہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے یا در کھو! اگر ہم ان پر اپنے حق کی وجہ سے فتح نہ پاسکیں گے تو اپنی قوت کی وجہ سے بھی ان پر غالب نہ آسکیں گے اور اپنے گناہوں سے زیادہ کسی کی دشمنی سے چوکانہ ہوں جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہ کریں، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر کچھ محافظ مقرر کئے گئے ہیں جو تمہارے سفر و حضر کے افعال کو جانتے ہیں پس ان سے شرم کرو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے ایذا نہ پہونچاؤ خصوصاً ایسی حالت میں کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہو اور یہ سمت بھٹو کر رہا ہے دشمن ہم سے گئے گزے ہیں اس لئے گو ہم گناہ گار ہیں لیکن وہ ہم پر غالب نہیں آسکتے کیونکہ بہت سی ایسی قومیں ہیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بدتر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے پس اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کے مقابلہ میں مدد چاہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے تم اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد چاہتے ہو میں بھی اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔ اور امیر المؤمنین منصور بن غالب کو حکم دیتے ہیں کہ سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور اپنے ساتھیوں کو ایسی قلع مسافت پر مجبور نہ کریں جو مشقت میں مبتلا کر دے اور سفر میں کسی ایسی منزل پر پڑاؤ سے گزیر نہ کریں جس سے ان کو آرام ملتا ہو، یہاں تک کہ ان کا دشمنوں سے اس حالت میں سامنا ہو کہ سفر کے تھکان نے ان کی قوتوں کو گھٹا نہ دیا ہو وہ ایسے دشمن کے پاس جا رہے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں ان کا سامان اور سواریاں سستائی ہوں ہیں پس اگر سفر میں اپنے اور اپنی سواروں کے ساتھ نرمی کا ساملا نہ کریں گے تو ان کے دشمنوں کو ان پر زیادہ قوت حاصل ہوگی کیونکہ دشمن اپنے گھروں میں ہیں یہاں ان کے آدمی اور سواریاں آرام کئے ہوئے ہیں اور اسلحہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔

اور امیر المؤمنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہر جمعہ ایک رات اور دن سفر نہ کریں اور آرام کریں جس میں خود کو اور جانوروں کو آرام پہنچائیں اور اپنے سامان اور ہتھیاروں کی مرمت کریں اور امیر المؤمنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا قیام صلح کی بستیوں سے الگ رکھیں امن و امان والی بستیوں میں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ جائے نہ ان کے بازاروں میں نہ ان کی مجلسوں میں ہاں وہ شخص جاسکتا ہے جس کو اپنے دین اور امانت پر پورا بھروسہ ہو اور نہ ان بستی والوں پر ظلم کریں اور نہ وہاں سے اپنے لئے گناہ جمع کریں اور نہ ان کو کچھ اذیت پہنچائیں سوائے اس کے کہ شرعی مطالبہ یا واجبی حق ہو کیونکہ ان کا حق اور ان کی ذمہ داری ہے جس کے پورا کرنے کا تم کو اسی طرح ذمہ دار بنایا گیا ہے جس طرح کہ وہ لوگ حقوق و ذمہ کی پابندی کے مکلف ہیں پس جب تک کہ وہ لوگ اپنے حقوق کی ادائیگی پر ثابت قدم رہیں تم لوگ بھی ان کے حقوق ادا کرتے رہو اور صلح والوں پر ظلم نہ کیے جنگ والے ملکوں پر غلبت حاصل کرو قسم الشریک تمہیں ان لوگوں کے مال میں سے اتنا حصہ پہلے ہی دے دیا گیا ہے کہ اب مزید کی گنجائش ہے نہ ضرورت ہم نے تمہارے سامان میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہے اور نہ تمہاری قوت میں کوئی ضعف رہنے دیا ہے اور تمہارے لئے سامان اچھی طرح جمع ہو گیا ہے تمہیں ایک منتخب فوج دی گئی ہے اور شرک والے ملکوں کی طرف تم کو مشغول کر کے صلح والوں کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹائی ہے اور ایک مجاہد کے لئے جتنا بندوبست کر سکتا تھا اس سے بہتر تمہارے لئے کر دیا ہم نے تمہارے لئے قوت کی ہم رسائی میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور الشریک پر بھروسہ ہے وَلَا تَخْذَلْ وَلَا تَخْذَلْ وَلَا تَخْذَلْ اور امیر المؤمنین کی ہدایت ہے کہ ان کے جاسوس عرب اور اہل ملک میں سے وہ لوگ ہوں جن کے اخلاص اور صدق پران کو اطمینان ہو کیوں کہ دروغ گو کی اطلاع نفع نہیں پہنچاتی اگرچہ اس کی کوئی بات صحیح بھی ہو فریب دہندہ دراصل تمہارے دشمن کا جاسوس ہے تمہارا جاسوس نہیں وَالسَّلَامُ عَلَیْہِ

ایک عمومی خط میں عمال سلطنت کو تحریر فرماتے ہیں:-

”اے اللہ بیشک یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد فرمائی ہے اگر میں نے اس کو قبول کیا ہے کہ اس سے میرا مقصد کھانا، لباس، سواری یا شادیاں یا جمع اموال ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے پہلے ہی یہ چیزیں اتنی بے رکھی تعین پوشکل سے لوگوں کو ملانے دی ہیں، لیکن میں نے اس ذمہ داری کو بہت ڈرتے ڈرتے قبول کیا ہے، مجھے اس کا بخوبی احساس ہے کہ عظیم انسان ذمہ داری ہے اس کی باز پرس بڑی سخت ہے جس وقت فریق اور مدعی قیامت کے دن جمع ہوں گے تو اس کے معاملہ میں بڑی سخت جرح ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور نظر انداز فرمائے اور رحم فرمائے تو الگ بات ہے۔

میں نے تم کو حکومت کا جو کام سپرد کیا ہے اور جو اختیارات تفویض کئے ہیں ان میں سے تم کو اختیار اور خدا کے خوف کی ہدایت کرتا ہوں، ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اتباع اور اس کے نواہی سے اجتناب کی تاکید کرتا ہوں جو باتیں اس کے خلاف ہوں ان کی طرف بالکل توجہ کی ضرورت نہیں، تمہاری نظر اپنے اوپر اور اپنے عمل پر ہے اور ان چیزوں کی طرف ہو جو تمہارے رب تک پہنچائیں اور جو تم اپنے اور اپنی رعیت کے درمیان کرتے ہو، تمہارے پیش نظر ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حفظ و نجات اسی میں منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اس یوم موعود کے لئے وہی چیز تیار رکھو جو خدا کے ہاں کام آنے والی ہو اور دوسروں کے واقعات میں تم نے ایسی عبرتیں دیکھی ہیں جن کے برابر ہمارا دعوہ نصیحت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ وَالسَّلَامُ

تبلیغ و اشاعت اسلام کی طرف توجہ

حضرت عمر بن عبد العزیز نے صرف مسلمانوں کی اصلاح اور ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ پر

۱۔ سیرت عمر بن عبد العزیز ص ۹۲-۹۳ ترجمہ مولوی ابوالعرفان صاحب ندوی۔

اور دوست کی وہ فراوانی ہوئی کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈھے سے نہیں ملتا تھا۔

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل وصول پر مقرر کیا، میں نے زکوٰۃ وصول کی، جب میں نے اس کے مستحق تلاش کئے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جاسکے، عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا، آخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کئے، اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔

ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لئے آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا، عمر کے زمانہ میں سب مسلمان غنی ہو گئے، اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔

ان ظاہری برکات کے علاوہ (جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہیں) بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے، اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی، ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب لید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے، تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لئے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا، اور اس کا تمام اہل ملک پر اثر پڑ رہا تھا، سلیمان کھانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا، اس کے زمانہ میں جلسوں کا موضوع بھی یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں نوافل و طاعات ذکر و تذکرہ گفتگو اور جلسوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے، اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔

ان کی زندگی کا جوہر

عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا جوہر اور ان کی تمام سرگرمیوں اور جدوجہد کی روح اور قوت محرکہ

ان کا قوی ایمان آخرت کا یقین اور جنت کا شوق ہے، انھوں نے جو کچھ کیا، خدا کے خوف اور اس کی رضا کے شوق میں کیا، اور یہی وہ طاقت تھی جو اپنے وقت کے اس سب سے بڑے طاقتور حکمران کو روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کی ترغیبات اور وسائل کے مقابلہ میں ثابت قدم رکھتی تھی، ان کو کوئی اگر اس طرز عمل کے خلاف نصیحت کرتا اور تمتع و لطف اندوزی کی ترغیب دیتا، تو ہمیشہ یہ آیت پڑھ دیا کرتے تھے۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمِ عَظِيمٍ ۝ (الانعام ۱۵)
اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک
بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔

انھوں نے ایک موقع پر اپنے خادم سے کہا تھا، اور یہ ان کی صحیح تعریف تھی کہ اللہ نے مجھے بڑی حوصلہ مند طبیعت دی ہے، جو مرتبہ بھی مجھے حاصل ہوا، میں نے اس سے بلند تر مرتبہ کی تمنا کی، اور اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ کوئی مرتبہ باقی نہیں رہا، اب میری حوصلہ مند طبیعت جنت کی مشاق و تمنیٰ ہے۔ ان کی رقت و خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص سے انھوں نے نصیحت کی فرمائش کی اس نے کہا کہ اگر خدا نے تم کو جہنم میں ڈال دیا، اور ساری دنیا جنت میں چلی گئی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا، اور اگر ساری دنیا جہنم میں چلی گئی، اور تمہیں اللہ نے جنت نصیب کی تو تمہارا کیا نقصان ہوا، یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو انگلیٹھی رکھی تھی، وہ بچھ گئی، یزید بن حوشب کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ جنت و دوزخ صرف عمر بن عبد العزیز اور حسن بصری کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

عمر بن عبد العزیز کی وفات

اگر اللہ کو منظور ہوتا اور عمر بن عبد العزیز کو اپنے کسی پیش رو کی مدت خلافت مل جاتی تو پوری اسلامی مملکت میں گہرا اور دیرپا انقلاب ہو جاتا اور مسلمانوں کی تاریخ ہی دوسری ہوتی، لیکن بنی امیہ جن کو اپنے

اس فرد خاندان کی خلافت میں سب سے بڑی قربانی کرنی پڑی تھی اور جو اپنی بے تکلف مجلسوں میں حضرت عمرؓ کے گہرائی میں رشتہ کرنے پر بہت پچھتاتے رہتے تھے، زیادہ دن تک اس مجاہدہ کو برداشت نہ کر سکے اور انھوں نے جلد ان سے خلاصی حاصل کر کے مسلمانوں کو اس عطیہ خداوندی سے محروم کر دیا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کل دو سال پانچ مہینے خلافت کر کے شانہ میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس بات کے آثار و قرائن موجود ہیں کہ ان کے خاندان نے ان کو زہر دیا۔

دوسری صدی کی اصلاحی کوششیں

اور

حضرت حسن بصریؒ

امت میں خلاقی انحطاط اور ایمانی ضعف

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات کے بعد حکومت کا دھارا اسی طرح بہنے لگا، جیسا کہ ان سے پہلے بہتا تھا، جاہلیت نے اپنے بچے مضبوطی کے ساتھ گاڑ لئے، ان کے جانشین نے (جس کو سلیمان ان کے بعد خلیفہ بنا گیا تھا) اور اس کے جانشینوں نے اس ناپستہ دیدہ وقفہ کی تلافی کی پوری کوشش کی، اور حکومت کو اسی چول پر لے آئے جس پر وہ سلیمان کے زمانہ تک تھی۔

اب صورت حال یہ تھی کہ شخصی و موروثی حکومت کے تسلسل اور دولت و کامیابی کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں 'نفاق' کے جراثیم اور متزین سابقین (گذشتہ امتوں کے دولت مندوں اور عیش پسندوں) کے اخلاق و اعمال پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، سوسائٹی میں تعیش کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا ایمان و عمل صالح کی زندگی جو اس امت کا قیمتی سرمایہ اس کی قوت کار اور نبوت کا ایک بیش قیمت ترکہ تھا اس وقت خطرہ میں تھی، اندیشہ تھا کہ یہ امت اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ اور روحانی حیثیت سے کھوکھلی نہ ہو جائے، قلوب میں سردی و افسردگی، ایمان میں کمزوری اور تعلق بانس میں اضمحلال بڑی شدت و سرعت سے پیدا ہونا چلا آ رہا تھا، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی، حکومت اس جوہر کی حفاظت اور پرورش سے نہ صرف غافل و بے تعلق تھی، بلکہ اس کا وجود اور اس کے نابیندے اس مقصد کے لئے حقیقی خطرہ

بنے ہوئے تھے اور اپنی ذاتی سیرت و کردار سے وہ اس اخلاقی انحطاط کے محرک داعی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق اور انابت و عبودیت کی جو کیفیت پیدا کی تھیں اور جو ایک نبی ہی پیدا کر سکتا ہے وہ رو بہ نازل تھیں یہ وہ کی تھی جو حکومت کے رقبہ کی توسیع اور بڑی سے بڑی فتوحات سے پوری نہیں کی جاسکتی تھی اور جو ایک مرتبہ زائل ہونے کے بعد (پھیلی امتوں کی تاریخ اس کی شاہد ہے) بڑی مشکل سے واپس لائی جاسکتی ہیں۔

اگر اس سرمایہ کی حفاظت نہ کی جاتی اور زمانہ کے اثرات اور اخلاقی و سیاسی عوامل کو آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح ایک نفس پرور آخرت فراموش مادہ پرست قوم بن کر رہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری ایام میں سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کو ہضم نہ کر لے اور وہ اگلی امتوں کی طرح اس کے دھلے میں پڑ کر ضائع نہ ہو جائیں اپنے وفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صاف صاف کہا تھا:۔

ما الفقر اغثنی علیکم و لکن اغثنی	مجھے تمہارے بائے میں فقر و افلاس کا خطرہ نہیں
علیکم ان تبسطوا الدینا علیکم کما	مجھے جو کچھ خطرہ ہے وہ اس بات کا کہ دنیا کا تم پر ہی
بسط علی من کان قبلكم	کشائش و فراخی ہو جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی
فتنافوها کما تنافوها فتنکم	تم بھی اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع
کما اهلکتهم۔	کر دو اور تم کو بھی وہ اسی طرح ہلاک کر دے جیسے
	انہوں کو ہلاک کیا۔

تابعین کی دعوتِ ایمانی

یہ خطرہ جس کا زبان نبوت نے اظہار کیا تھا جلد پیش آگیا، لیکن اس خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے

اللہ کے کچھ خلص اور سرفروش بندے میدان میں آئے جنہوں نے اپنی قوت ایمانی سوزدروں، سخت و نرمیت و عطا و نصیحت اور دعوت و تلقین سے لاکھوں آدمیوں کو مادیت کے اس طوفان میں تنکے کی طرح پہنے سے بچایا، اور خود اس سیلاب کی رفتار کو شست کر دیا، انہوں نے امت کے ایمانی و روحانی تسلسل کو قائم رکھا، جو اس کے نسلی و سیاسی تسلسل سے زیادہ ضروری تھا، اور اس کی زندگی میں وہ خلا نہیں آنے دیا، جس میں محض ایک بے سیرت بے روح، اور بے یقین قوم بن کر رہ جائے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لئے فضلاء تابعین کی ایک سربراہ آوردہ جماعت تھی جن میں سعید بن جبیر، محمد بن سیرین اور شعبی خاص طور سے ممتاز تھے۔

حسن بصریؒ

لیکن اس خطرہ کے اصل حریف اور ایمانی دعوت کے علمبردار حضرت حسن بصریؒ ہیں، جو ۲۱۰ھ میں پیدا ہوئے ان کے والد بسیار مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام تھے، اور خود انھوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی تھی۔

حسن بصریؒ کی شخصیت ان کی داعیانہ صلاحیتیں

حضرت حسن بصریؒ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں جمع فرمادی تھیں، جو اس دور کے مخصوص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو موثر بنانے کے لئے درکار ہیں، ان کی شخصیت میں بڑی جامعیت، دل آویزی اور کشش تھی، ایک طرف وہ دین میں پورا تبحر اور گہری بصیرت رکھتے تھے، بلند پایہ مفسر اور مستند محدث تھے، جس کے بغیر اس وقت کوئی اصلاحی کوشش انجام نہیں پاسکتی تھی، صحابہ کرام کا انھوں نے اچھا خاصا زمانہ پایا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے غور سے اس کا مطالعہ کیا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی معاشرہ

میں جو تغیرات پیش آئے تھے، ان پر گہری نظر رکھتے تھے، اپنے زمانہ کی سوسائٹی، ہر طبقہ کی زندگی اور معاشرہ

سے وہ پورے طور پر باخبر تھے اور اس کی خصوصیات اور اس کی بیماریوں سے ایک تجربہ کار طبیب کی طرح واقف تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں زبان تھے وہ جب گفتگو کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے جب آخرت کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی تصویر کھینچتے تھے تو آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں حجاج بن یوسف کا سازبان اور قادر الکلام اس اخیر دور میں نہیں گذرا لوگ حسن بصری اور حجاج کو فصاحت میں ہم پایہ سمجھتے تھے مشہور امام لغت و نحو ابو عمرو بن العلاء کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری اور حجاج بن یوسف سے بڑھ کر فصیح نہیں دیکھا اور حسن حجاج سے زیادہ فصیح تھے۔ وسعت علم کا یہ حال تھا کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ میں دس برس تک حسن بصری کے پاس آتا جاتا رہا ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا تھا جو اس سے پہلے نہیں سنی، ایک شخص نے ان کی اس جامعیت کو اس طرح بیان کیا۔

کان من دساری النجوم علما وتقویٰ	وہ اپنے علم و تقویٰ ازہد و ورع و استناد عالی تھا
وزهدا و ورعا وعفة ورقة، وفقا	لطافت، تفقہ اور علم کے اعتبار سے ایک رخشاں
ومعرفة یجمع مجلسه شروبا من الناس	ستارہ تھے ان کی مجلس میں قسم قسم کے لوگ جمع رہتے
هذا یاخذ عنه الحديث وهذا یلقن	تھے اور ہر ایک فیض پاتا تھا ایک شخص حدیث
منه التاویل وهذا یسمع منه المحلل	حاصل کر رہا ہے ایک تفسیر میں استفادہ کر رہا ہے ایک
والحرام، وهذا یحکم له الفتیاء وهذا	فقہ کا درس لے رہا ہے اور ایک فتویٰ پوچھ رہا ہے
یتعلم الحکم والقضاء وهذا یسمع الوعظ	کوئی مقدمات فیصل کرنے اور قضا کے قواعد سیکھ رہا
وهو فی جمیع ذلك کالبحی العجاج تدفقا	ہے کوئی وعظ سن رہا ہے اور وہ ایک بحر زخار میں جو
وکالسراج الوہاج تالفا ولا تنس موافقا	موجیں لے رہا ہے اور ایک روشن چراغ میں جو مجلس کو
ومشاهدة فی الامر بالمعروف والنہی	پر نور کر رہا ہے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے

عن المنكر عند الامراء واشياء الامراء
بالكلام الفصل واللفظ المجزئ

سلسلہ میں ان کے کارنامے اور حکام و امراء کے روبرو
پوری فصاحت اور پرشکوہ الفاظ میں اظہار حق کے

واقعات بھلانے کی چیز نہیں۔

اس سب کے علاوہ اور اس سب سے بڑھ کر ان کی تاثیر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ محض صاحبِ قال اور صاحبِ کمال نہ تھے، بلکہ صاحبِ دل اور صاحبِ حال بھی تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے ان کے دل سے نکلتا تھا، اس لئے دل پر اثر کرتا تھا، جس وقت وہ تقریر کرتے تھے سراپا درد و اثر ہوتے تھے، اس کا نتیجہ تھا کہ اگرچہ بصرہ میں کوفہ میں بڑے بڑے صاحبِ علم اور صاحبِ درس تھے، مگر ان کے حلقہٴ درس میں مقناطیس کی کشش تھی، ان کے مواعظ و بیانات کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو کلام نبوت سے بڑی مناسبت تھی۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء علیہم السلام کے طرزِ کلام سے بڑی مناسبت رکھتا ہے، ایسی مناسبت دوسرے واعظین کے کلام میں نہیں دیکھی گئی، اسی طرح ان کا طرزِ زندگی صحابہ کرامؓ کے طرزِ زندگی سے بہت مشابہ تھا۔

ان کی ان خصوصیات و جامعیت کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کی شخصیت سے مسحور تھے، اور ان کو امت محمدی کے ممتاز ترین افراد میں شمار کرتے تھے، تیسری صدی کے ایک غیر مسلم فلسفی (ثابت بن قرہ) کا منقولہ ہے کہ امت محمدیہ کی جن چند ممتاز ترین شخصیتوں پر دوسری امتوں کو رشک آنا چاہئے ان میں حسن بصریؒ بھی ہیں کہ مغلوبہ ہمیشہ سے عالم اسلام کا مرکز ہے، وہاں ہر فن کے صاحبِ کمال آتے رہتے ہیں، لیکن اہل مکہ بھی حسن بصری کا علم دیکھ کر ان کی تقریریں سن کر ششدر رہ گئے کہ ہم نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔

حسن بصریؒ کے مواعظ

حسن بصریؒ کے مواعظ دورِ صحابہ کی قوت و سادگی کا نمونہ ہیں، ان میں زیادہ تر دنیا کی بے ثباتی،

زندگی کی بے وفائی، اور آخرت کی اہمیت کا مضمون، ایمان و عمل کی تلقین، تقویٰ اور خشیت الہی کی تعلیم، طولِ اہل اور فریبِ نفس کی مذمت ملتی ہے، اور اس دور میں جس پر بادیت اور غفلت کا سخت حملہ ہوا تھا، اور جو اہل اور بہت سے خواص دولت اور عیش و عشرت کے سیلاب میں خش و خاشاک کی طرح بہہ چلے جا رہے تھے، انہی صفات کی ضرورت تھی، انہوں نے چونکہ صحابہ کرام کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ان کی صحبت کا فیض اٹھایا تھا، اب حکومت امویہ کا شباب یکھ رہے تھے، اس لئے وہ اپنے مواعظ میں اکثر بڑے درد و جوش کے ساتھ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیات اور ان کی اخلاقی و عملی خصوصیات بیان کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ ان دونوں زمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس عظیم انقلاب کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں، جو ان کو دیکھتے دیکھتے ایمان و عمل اور اخلاق و عادات میں رونما ہوا تھا تو ان کا درد اور جوش بہت بڑھ جاتا ہے، اور ان کے مواعظ تیر و شتر بن جاتے ہیں، اور ان کے مواعظ اپنی دل آویزی اور دل نشینی کے علاوہ اس دور کی فصیح و بلیغ زبان اور اعلیٰ ادب کا نمونہ ہیں، ایک موقع پر اہل زمانہ پر تبصرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ اور اسلامی اخلاق کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ہیہات ہیہات اہلک الناس لامالی	ہائے افسوس! لوگوں کو امیدوں اور خیالی منصوبوں نے
قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر وایمان	غارت کیا، ازبانی باتیں ہیں عمل کا نام نشان نہیں، علم ہے
بلا یقین، مالی اسری، مریجا لا اسری	مگر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے صبر نہیں، ایمان ہے
عقولا واسمع حسیا ولا اسری انیسا	مگر یقین سے خالی آدمی بہت نظر آتے ہیں، مگر مدعا ناپا
دخل القوم وادخلہ ثم خرجوا، وعرفوا	انے جانیا لوگوں کا شور ہے مگر ایک بندہ خدا یا اس نظر
ثم انکروا وحرمو انما استحلوا، انما دین	نہیں آتا جس سے دل لگے، لوگ اہل ہوئے اور پھر
احدکم لعنة علی لسانہ اذا سئل مؤمن	نکل گئے، انہوں نے سب کچھ جان لیا پھر مگر گئے، انہوں نے
انت بیوم الحساب، قال نعم، کذب	پہلے حرام کیا، پھر اسی کو حلال کر لیا، تمہارا دین کیا ہے؟
وما لک یوم الدین، ان من اخلاق	زبان کا ایک پٹھانہ! اگر پوچھا جاتا ہے کیا تم روزِ حساب

المؤمنین قوة فی دین و ایماناً فی یقین
 و علمائاً فی حلم و حلماً بعلم و کیمائاً فی
 رفق و تملاً فی فاقۃ و قصدائاً فی غنی
 و شفقتاً فی نفقة و راحۃ لمجھود و عطاء
 فی الحق و انصافائاً فی استقامۃ لا یجیف
 علی من یغض و لا یاتم فی مساعدۃ من
 یحب و لا یز و لا یفر و لا یلمز و لا یلغو
 و لا یلھو و لا یلمب و لا یشی بالنیمۃ
 و لا یتبع مالیس لہ و لا یجد الحق الذی
 علیہ و لا یتجاوز فی العذر و لا یشمت
 بالبیعة ان حلت بغيرہ و لا یسر
 بالمعصیۃ اذا نزلت بسواء المؤمن
 فی الصلوۃ خاشع و الی الرکوع صارع
 قولہ شفاء و صبرہ تقی و سکوتہ فکرۃ
 و نظرنہ عبرۃ یمخالط العلماء لیعلم
 و یکتب بینہم لیسلم و یتکلم لیغتم
 ان احسن استبشر و ان اساء استغفر
 و ان عتب استعجب و ان سقہ علیہ
 حلم و ان ظلم صبر و ان جبر علیہ

پر یقین رکھتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں ہاں قسم
 ہے روز جزا کے مالک کی غلط کما، موس کی شان تو
 یہ ہے کہ وہ قوی فی الدین ہو، صاحب ایمان یقین
 ہو، اس کے علم کے لئے علم اور اس کے علم کے لئے علم بآپ
 زینت ہو، عقلمند ہو، لیکن نرم خوا، اس کی خوشبو
 اور ضبط اس کے فقر و افلاس کی پردہ داری کرے
 دولت ہو تو اعزاز کا دامن ہاتھ نہ چھوٹے
 پائے، خراج کرنے میں شفیق، خستہ حالوں کے حق میں
 رحیم و کریم، حقوق کی ادائیگی میں کشادہ، دست دراز دل
 انصاف میں سرگرم و ثابت قدم، کسی سے نفرت ہو تو اس کے
 حق میں زیادت نہ ہونے پائے، کسی سے محبت ہو تو اس کی
 حد میں حد شریعت نہ بڑھنے پائے، نہ عیب چھی کرتا ہو،
 نہ طرز و اشارہ، نہ طعن و تشنیع، نہ لابیائی سے اس کو کچھ کام
 آوے نہ ہو و حسب کسی چلتا خوری نہیں کرتا جو اس کا حق
 نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتا جو اس پر واجب آتا ہے
 اس کا انکار نہیں کرتا، معذرت میں حد نہیں بڑھتا
 دوسرے کی مصیبت میں خوش نہیں ہوتا، دوسرے کی
 مصیبت سے اس کو مسرت نہیں ہوتی، موس کو نماز
 میں خشوع اور نازوں کا ذوق ہوتا ہے اس کا کلام

عدل ولا يتعوذ بغير الله ولا يستعين
 إلا بالله وقد في الملاء شكور في الخلا
 قانع بالرزق حامد على الرخاء صابر
 على البلاء ان جلس مع الغافلين كتب
 من الذاكرين وان جلس مع الذاكرين
 كتب من المستغفرين، هكذا كان
 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
 الاول فالاول حتى اعفوا بالله عروني
 وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح
 وانما غيركم لما غيرتم ان الله لا يغير
 ما بقوم حتى يغيروا ما يانفهم واذا
 اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم
 من دونه من قال:

شعار کا پیام اس کا صبر تقویٰ اس کا سکوت سراسر
 خور و فکر اس کی نظر سراپا دیں و عبرت علماء کی صحبت
 اختیار کرتا ہے علم کی خاطر خاموش رہتا ہے تو اس لئے گناہوں
 اور گزشتہ گنہوں سے بولتا ہے تو اس لئے کچھ ثواب کما لے
 اور فائدہ حاصل کرے نیکی کرے اس کو خوشی ہوتی ہے غلطی
 ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے شکایت کرتا ہے اور اس کے
 دل میں کسی کی طرف سے کچھ تباہی تو ساری تلافی کر لیتا ہے اس
 کوئی بہتات کرتا ہے تو وہ تحمل و عقل سے کام لیتا ہے ظلم
 کیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے کوئی اس کے حق میں نا انصافی
 کے تو وہ انصاف کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
 کی پناہ نہیں لیتا، اور اس کے سوا کسی سے نہیں چاہتا مجمع
 میں باوقار تنہائی میں شکر گداز رزق پر قانع آرام و عیش
 کے زمانہ میں شاگرد مصیبت اور آزمائش کی گھڑیوں میں صابر
 غافلوں میں ذاکر، ذاکروں میں ہو تو استغفار میں شاغل
 یہی تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے درجوں اور
 مرتبہ کے مطابق جب تک دنیا میں ہے اسی شان ہے اور جب
 دنیا سے گئے تو اسی آن بان گئے، سنا تو ابھارے سلف صالحین کا
 نبوت تھا جب تم نے اللہ کے ساتھ اپنا حال بدل لیا تو اللہ نے بھی

لوگ خود اپنی (صلاحیت) کی حالت کو نہیں بدلتے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالتا تو جو بڑا کرتا ہے تو پھر اس کے بدلنے کی کوئی صورت ہی نہیں اور کوئی خدا کے سوال کا مددگار نہیں رہتا

ایک دوسرے موقع پر صحابہ کرام کو یاد کرتے ہوئے اور سورۃ الفرقان کی ان آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جن میں مومنین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں فرمایا:-

ات المؤمنین لما جاءتهم هذه الدعوات
من الله صدقوا بها واغضى يقينها الى
قلوبهم خشعت لله قلوبهم وابدانهم
وابصارهم كنت والله اذراؤهم
سأيت قومًا كأنهم ساءى عين والله
ما كانوا باهل جدل ولا باطل ولكلهم
جلاءهم امر عن الله فصد قلوبهم
الله في القرآن احسن نصيب قال وعلاء
الرحمن الذين يمشون على الارض من
هونًا والهمون في كلام العرب اللين و
الكينة والوقار فاذا خاطبهم الجاهلون
قالوا اسلامًا محليًا ولا يجهلون وان
جهل عليهم حلموا ايضاحون
عباد الله نهاسهم بيايمعون
ثم ذكر ليهم خير ليل فقال والذين
يؤمنون لربهم سجدة وقيامًا يفتنون
الله على اقدامهم ويفترشون وجوههم

مومنین (اولین) کے کان میں جب خدا کی یہ پکار
پہونچی تو انھوں نے اسی وقت اس کی تصدیق کی اور
اس پر ایمان کیا، اس کا یقین ان کے دلوں کی گہرائی میں
اگر گیا ان کے دل ان کے بدن اور ان کے نگاہیں خدا کی
عظمت اور عظمت میں جھک گئیں، بعد میں جب ان کو
دیکھا تو مسلمان ہو کر دین حقائق اور غیبی باتیں
گویا ان کی آنکھوں کی کمی نقصتیں ہیں ان کو بحث و مناظرہ
اور فضول باتوں کے کچھ کام نہ تھا، ان کو تو خدا سے ایک چیز
پہونچی اور انھوں نے ان کی الشرتا نے قرآن مجید
میں ان کا بہترین سراپا کھینچا ہے الشرتا نے فرمایا ہے
”رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ناجزی کے ساتھ
چلتے ہیں“ آیت میں ”هونًا“ کا لفظ آیا ہے، ”هونًا“
کے معنی کلام عرب میں نرمی و سکینہ اور وقار کے ہیں پھر
فرمایا اور جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام
ہے یعنی وہ ضابطہ و حکم میں جہالت پر نہیں اترتے اور
اگر کوئی دوسرا جہالت پر اترے تو ان کے علم و وقار میں
فرق نہیں آتا، یہ لوگ الشرتا کے بندوں کے ساتھ کام

تَجِدُ إِلَىٰ بِهِمْ تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَىٰ
خَدَّوْهُمْ فَرَقَامِنْ رِبْعِهِ لَا مَرْمَا
سَهْرٍ وَالْيَهُمُّ وَلَا مَرْمَا شَعْوَانَهَا رَهْم
قَالَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اسْرِفْ
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّا عَدَابُهَا كَانَتْ
غَرَامًا وَكُلُّ شَيْءٍ يَصِيبُ ابْنَ آدَمَ ثُمَّ
يَزُولُ عَنْهُ فَلَيْسَ بِغَرَامٍ إِنَّمَا الْغَرَامُ
الَّذِي لَمْ يَدَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
مَدَقُّ الْقَوْمِ وَاحِدَهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَعْمَلُوا وَإِنَّمَا تَتَمَنَّوْنَ فَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ
الْأَمَانِي رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْطِ
عِبْدًا أَبَاقِيَّتَهُ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ

بات سننے کے لئے دن گزارتے تھے پھر ان کی بڑی اچھی
رائیں گزرتی تھیں جن کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتا ہے اور
وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات
گزارتے ہیں واقعی یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے
چہروں کو خاک پر رکھ دیتے اور سجدے میں پڑ جاتے ان کے
رُخسائوں پر آنسوؤں کا مار بندھ جاتا، اللہ کا فون ان کی
آنکھوں کو اشکبار کھتا، آخر کوئی تو بات تھی جس کے لئے
وہ راتیں آنکھوں میں کاتیتے کوئی تو بات تھی جس کا وہ
دن میں سہے سہے رہتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ کہتے
ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کرنے کیلئے
اس کا عذاب بڑا آسان اور ہلکا ہے جان، آیت میں غرام
کا لفظ آیا ہے جو مصیبت انسان کو لاحق ہو اور ہل جائے
اس کو عرب غرام نہیں کہتے غرام وہ مصیبت جو قیامت
یکم انسان کے سر سے نکلے قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی
معبود نہیں یہ اللہ کے بندے (اپنے قول اور اپنے دین میں)
سچے اور کچے ثابت ہوئے اور جو انھوں نے زبان سے کہا تھا
اس پر عمل کیا لیکن افسوس تم صرف تناؤں میں مشغول ہو
لوگو! ان خالی تناؤں سے باز آؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

اس تقریر کے آخر میں فرمایا، (اور اکثر مواعظ کے بعد فرماتے) کہ اس وعظ و نصیحت میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن دلوں میں زندگی بھی تو ہو۔

ان کی حق گوئی و بیباکی

ان کے کمالات، فصاحت و بلاغت، تبحر علمی، اور تقریر و تاثر ہی تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ اپنے زمانہ میں حق گوئی و بیباکی، اخلاقی جرأت و شجاعت میں بھی ممتاز تھے، انھوں نے خلیفہ وقت یزید بن عبد الملک پر پر بلا تنقید کی، ایک موقع پر پیر درسی کسی شخص نے سوال کیا کہ اس زمانہ کے فتن (یزید ابن المہلب اور ابن الاشعث کی شورش) کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے کہا کہ اس کا ساتھ دو، نہ اس کا ساتھ دو، ایک شامی نے کہا، اور نہ امیر المومنین کا یہ سن کر آپ کو غصہ آگیا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں نہ امیر المومنین کا، ہاں نہ امیر المومنین کا، حجاج کی تلوار اور سخاکی شہور ہے مگر حسن کی زبان اس کے زمانہ میں بھی اظہار حق سے باز نہ آئی، اور اس کے متعلق بھی انھوں نے اپنے ضمیر اور عقیدہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔

اسلامی حکومت میں "نفاق" اور منافقین

اسلام کے سیاسی و مادی اثر و اقتدار سے اسلامی مملکت میں بڑی تعداد میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے اسلام کو قبول تو کر لیا تھا، مگر اس کے اخلاق و معاملات اور قلب و دماغ پوری طرح اسلام سے متاثر نہیں ہو سکے تھے اور ان میں حقیقی ایمان اور اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ) کی شان پیدا نہیں ہوئی تھی، خود مسلمانوں کی نئی نسل میں (جس کی پوری اسلامی تربیت نہیں ہو سکی تھی) بکثرت ایسے افراد تھے جو جاہلی اثرات سے پاک نہیں ہوئے تھے، اور اسلام سے ان کو گہرا تعلق اور زندگی میں احکام الہی کے سامنے

انقیاد و تسلیم کی فوج نہیں پیدا ہوئی تھی ان میں خاصی تعداد میں (بالخصوص حکومت کے طبقہ اور امرا و اخیانین) ایسے لوگ تھے جن میں قدیم منافقین کے اخلاق و اعمال اور ان کے ذہن و مزاج کا پرتو نظر آتا تھا یہی لوگ بالعموم زندگی پر جاؤ تھے درباروں میں حکومت میں کلیدی جگہوں پر فوج میں بازاروں میں انہی کا غلبہ تھا، انہی کا طرز زندگی سوسائٹی میں فلیشن کی حیثیت رکھتا تھا۔

بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ نفاق ایک فقی و مقامی بیماری تھی جو عہد رسالت میں مدینہ طیبہ کے مخصوص حالات کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی، اسلام کے غلبہ اور کفر کی مغلوبیت کے بعد وہ ختم ہو گئی، اس لئے کہ دونوں کی کشمکش جاتی رہی اور صرف اسلام باقی رہ گیا، اس لئے قدرتی طور پر کسی ایسے گروہ کے پیدا ہونے کا موقع نہیں رہا جو ان دونوں کے درمیان متردد و مذذب ہے اور کسی ایک کا وفادار اور غلط رفیق نہ بن سکے، اب یا تو کھلا ہو کفر ہے یا علانیہ اسلام، ان دونوں کے درمیان تذبذب کی کوئی وجہ نہیں، تفسیر و تاریخ میں اس خیالی کے اثرات ملتے ہیں۔ ان حضرات نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ نفاق فطرت انسانی کی ایک کمزوری اور بیماری ہے جو اسی کی طرح پرانی اور عام ہے اس بیماری کے پیدا ہونے کے لئے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسلام و کفر کی دو طاقتیں میدان میں ضرور ہوں اور ان میں کشمکش جاری ہو، خالص اسلام کے غلبہ اور اقتدار کی حالت میں بھی ایک یا سا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی وجہ سے اسلام کو مضہم نہیں کر پاتا، اور وہ اس کے دل و دماغ میں گھر نہیں کر سکتا، لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انکار اور اس سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کرے یا اس کے مصالح اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان فوائد سے دست بردار ہو جائے جو اسلام کے اقتساب سے اس کو کسی اسلامی سلطنت یا مسلمان سوسائٹی میں حاصل ہیں، اس لئے ہر ساری عمر اس دو عملی اور تذبذب کی حالت میں رہتا ہے اس کی نفسی کیفیات اس کے اعمال و اخلاق اس کی اخلاقی کمزوری، اس کی مصلحت شناسی، موقع پرستی، زندگی سے تمتع و لطف اندوزی کا جذبہ دنیاوی انہماک آخرت فراموشی، اہل اقتدار کے سامنے روباہ مزاجی اور کمزوروں و غریبوں پر دست درازی، منافقین اولین کی یاد آوازہ کرتی ہے۔

”نفاق“ و منافقین کی نشاندہی

حضرت حسن بصریؒ کی یہ بیت بڑی دینی ذہانت تھی کہ انھوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ نفاق موجود اور زندہ ہے اور منافقین نہ صرف موجود ہیں بلکہ زندگی پر اثر انداز اور سلطنت میں خیل رہے ہیں، اور انہی سے شہروں کی چیل پیل ہے کسی نے ان سے کہا کہ اس زمانہ میں بھی نفاق پایا جاتا ہے؟ فرمایا۔

لو خرجوا من ارض البصرة لاستوحشتم
شہر میں جی گناہ شکل ہو جائے۔

یعنی شہر کی آبادی میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اسلام سے برائے نام تعلق ہے اور اسلام نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا ہے یا وہ اپنے اعمال و اخلاق کے لحاظ سے اسلامی سیرت آراستہ نہیں ایک دوسرے موقع پر انھوں نے فرمایا۔

يا سبحان الله ما لقيت هذه الامة من
مناخق قهرها واستأثر عليها۔

خدا کی شان ہے اس است پر کیسے کیسے منافق
غالب آگے ہیں جو پرے درجہ کے خود غرض ہیں۔

لے متاخرین میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نفاق ہر زمانہ میں موجود اور زندہ ہے اور منافقین کا وجود کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ان کے نزدیک نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق اعتقادی اور نفاق عمل و اخلاق، نفاق اعتقادی کا قطعی علم زمانہ رسالت کے بعد انقطاع وحی کی وجہ سے دشوار ہے لیکن نفاق عمل اور نفاق اخلاق کثیر الوقوع ہے وہ اپنے زمانہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس وقت نفاق بکثرت موجود ہے فوز الکثیر میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اگرچہ ابھی کہ از منافقان نمونہ یعنی رود مجلس امر اور مصاحبان ایشان را میں کہ مرضی ایشان را بر مرضی شامع ترجیح می دهند اور انصاف بیچ فرق نیست در میان آنکہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے واسطہ شفیقہ نفاق در زمانہ دور میان آنکہ کمال پیدا شدہ اند بطریق یقین حکم شامع معلوم کردہ اند بعد ازاں برائے اخلاف آن اقدام می نمایند و علی ہذا القیاس جماعۃ از معنویان کہ خشک و شہات بسیار بخاطر دارند معادراتیانیہ ساختہ اند نمونہ آن کردہ اند (مطبع محمدی)

۱۰ صفت النفاق و ذم المنافقین، مولفہ محدث ابو بکر فریابی ص ۱۰۱ ۱۰۲ ایضاً ص ۱۰۵

یعنی حکومت میں وہ غصہ موجود ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا مخلص نہیں اور جس کو صرف اپنے اغراض اور نافع سے دلچسپی ہے۔

حسن بصری کی دعوت و اصلاح کی طاقت و تاثیر میں اس بات کو بڑا دخل ہے کہ انھوں نے زندگی کا ایک سرا پکڑ لیا، اور سوسائٹی کی اصل بیماری کی طرف توجہ کی، ان کے زمانہ میں بہت سے واعظ اور داعی تھے، لیکن اس زمانہ کے معاشرہ نے کسی کے وجود اور کسی کی دعوت کو اس طرح محسوس نہیں کیا، جس طرح حسن بصری کے وجود اور ان کی دعوت کو محسوس کیا، اس لئے کہ ان کی تقریروں اور ان کے درسوں کے گہرے ہوئے معاشرہ پر زور پڑتی تھی، وہ نفاق کی حقیقت بیان کرتے تھے، اور نفاق ایک مرض تھا جو اس سوسائٹی میں پھیل رہا تھا، وہ منافقین کے اوصاف و اخلاق بیان کرتے تھے، اوزیہ اوصاف و اخلاق بہت سے لوگوں میں پائے جاتے تھے، جو حکومت، فوج اور تجارت میں پیش پیش تھے، اور زندگی میں نمایاں تھے، وہ آخرت فراموشی اور دنیا طلبی کے بحران کی مذمت کرتے تھے، اور کثرت لوگ اس وبا کا شکار تھے، وہ موت اور آخرت کی تصویر کھینچتے تھے، اور ان حقیقتوں کو مستحضر کراتے تھے، اور مترفین و غافلین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کی زندگی ان چیزوں کے بھلائے رکھنے میں تھی۔

غرض ان کی دعوت ان کے مواعظ، اور ان کے اصلاحی درس اس زمانہ کی خواہشات و اغراض سے اس طرح متضاد تھے کہ اس زمانہ کی سوسائٹی کے لئے ان سے غیر متعلق رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ کثرت لوگ ان کی تقریروں اور مجلسوں سے چوٹ کھا کر پھیلی زندگی سے تائب ہوتے تھے، اور نئی زندگی اختیار کرتے تھے، وہ اپنی تقریروں اور مجلسوں سے دین و ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے، اور اپنی صحبت و عمل سے نفوس کی تربیت اور تزکیہ بھی کرتے تھے، ساٹھ سال کی طویل مدت انھوں نے اس دعوت و اصلاح میں گزاری، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے نفوس کو ان کی وجہ سے تلاوت ایمان اور حقیقت اسلام نصیب ہوئی، عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ جس نے ساٹھ برس تک اپنی قوم میں وہ کام کیا، جو انبیاء کرام (ختم نبوت سے پہلے) اپنی امتوں میں کرتے تھے،

حسن بصریؒ کی وفات اور ان کی مقبولیت

اس خلوص دینی انہماک اور علمی و روحانی کمالات کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گرویدہ تھا۔ ان کے انتقال کا جب انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازہ کی شایعت کی اور بصرہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پوری آبادی کے قبرستان چلے جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی۔

حسن بصریؒ کے بعد ان کے روحانی و علمی جانشینوں نے اور اپنے اپنے زمانہ کے داعیوں نے "دعوت الی اللہ" دعوت آخرت اور دعوت ایمان و عمل کے تسلسل کو جاری رکھا اور درمیان میں کوئی خلا واقع نہیں ہونے دیا، حسن بصریؒ کی وفات کے بائیس برس بعد خلافت امویہ کا خاتمہ اور خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا، اور دمشق کے بجا بغداد دار الخلافت اور پورے مشرق کا مرکز و جذبہ بن گیا۔

انقلاب حکومت کی کوششیں

ان اصلاحی کوششوں اور دعوت و تذکیر کے تسلسل کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اس کی کوششیں بھی جاری رہی کہ خلافت کو اس کے صحیح مرکز پر قائم کیا جائے اور اس اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے جو امویوں اور ان کے بعد عباسیوں نے قائم رکھی تھی، خلافت غلطی سے ایسی قومی اور نسلی بنیادوں پر قائم ہو گئی تھی کہ اس کے مقابلہ میں کوئی آواز اور کوئی تحریک اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی تھی، جب تک کہ اس کو شرافت نسب اور علو خاندان کی سند حاصل نہ ہو اور اس کی پشت پر خاندانی طاقت و حمایت نہ ہو، اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلافت اموی اور خلافت عباسی کے خلاف علم جہاد بلند کیا، ان کا تعلق اہل بیت تھا کہ ان کی کامیابی کا زیادہ امکان تھا، لیکن وہ امت کے دینی رجحان کے نمائندہ بھی تھے، اور ان کو مسلمانوں کے دینی عنصر اور اصلاح پسند جماعتوں کی ہمدردی اور تائید حاصل تھی۔

لے بصرہ میں وقت عراق کا سب سے بڑا شہر تھا، اور خلافت کے پایۂ تخت دمشق کے بعد اسلامی مملکت میں دوسرا درجہ کا شہر بن رہا تھا۔
 لے بن خلکان (حسن بصری)

واقعہ کر بلا کے بعد بھی خاندان نبوت کے متعدد افراد نے انقلاب کی کوشش کی۔ سیدنا حسین (علیہ السلام) کے بعد ان کے پوتے زید بن علی بن حسین نے ہشام بن عبدالملک کے مقابلہ میں علم جہاد بلند کیا، اور ۱۳۲ھ میں شہید و مصلوب ہوئے، امام ابوحنیفہ نے ان کی خدمت میں دس ہزار درہم بھیجے، اور حاضر نہ ہو سکے پر معذرت کی، ان کے بعد بنی حسن میں سے حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ (بن عبداللہ المحض ابن الحسن المثنی بن سیدنا حسن بن علی) نے مدینہ طیبہ اور ان کے مشورہ سے ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف علم جہاد بلند کیا، امام ابوحنیفہ اور امام مالکؒ ان کی تائید و حمایت میں تھے، امام ابوحنیفہ نے برملا ان کی تائید کی، اور کچھ رقم بھی ان کی خدمت میں بھیجی، منصور کے فوجی افسر حسن بن قسطبہ کو ابراہیم کا مقابلہ کرنے سے باز رکھا، اور اس نے خلیفہ سے معذرت کر دی، اول الذکر رمضان ۱۴۵ھ میں مدینہ طیبہ میں، اور آخر الذکر ذوالقعدہ ۱۴۵ھ میں کوفہ میں شہید ہوئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے استحکام اور وسیع انتظامات کی وجہ سے اگرچہ یہ سب کوششیں ناکام رہیں، لیکن انھوں نے امت میں غلط اقتدار کے خلاف جدوجہد اور اعلان حق کی ایک نظر قائم کر دی، اگرچہ ملاوہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں کا یہ ذہنی اثر قربانی، اور جدوجہد کا یہ تسلسل کچھ کم قیمتی نہیں، اسلامی تاریخ کی آبرو انہی جوان مردوں سے قائم ہے، جنھوں نے غلط اقتدار اور مادی ترغیبات کے سامنے سپر نہیں ڈالی اور صحیح مقصد کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا۔

”مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ“

۱۔ مناقب ابی حنیفہ بزار ص ۱۵۵

۲۔ امام مالک نے اہل مدینہ کو محمد ذوالنفس الزکیہ کی رفاقت و طاعت کا فتویٰ دیا، اگرچہ وہ منصور کی بیعت کر چکے ہوں (تاریخ الکامل ج ۵ ص ۲۱۴)۔
۳۔ مورخین کا خیال ہے کہ ابوحنیفہ کے خلاف منصور نے جو سخت کارروائی کی، اس کی وجہ ان کا عہدہ قضا سے انکار تھا، بلکہ دراصل محمد و ابراہیم کی حمایت تھی جس کا منصور کو علم تھا، اس باب کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو امام ابوحنیفہ

کی سیاسی زندگی، از مولانا سیدت فرا حسن گیلانی۔

خلافت عباسیہ اور اس کے اثرات

خلافت عباسیہ، خلافت امویہ کی پوری پوری جانشین تھی، وہی دنیا داری کی روح، وہی شخصی و موروثی سلطنت کا نظام و آئین، اور وہی اس کی خرابیاں اور بُرے نتائج، وہی بیت المال میں آزادانہ تصرف، وہی عیش و عشرت کی گرم بازاری، فرق اثنا تھا کہ امویوں کی سلطنت میں اور ان کے زمانہ کی سونیا میں عربی روح کا فرما تھی، اس کی خرابیاں، اور بے اعتدالیاں بھی اسی نوع کی تھیں، عباسی سلطنت کے جسم میں عجیبی روح داخل ہو گئی تھی، اور عجیبی قوموں اور تہذیبوں کے امراض و عیوب اپنے ساتھ لائی تھی، سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ابر کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا:-

امطری حیث شفیق فیاتینی جہاں تیرے جی میں آئے جا کر برس جاتی رہی پیداوار

خبر احمد۔
 کاخراج بہر حال میرے ہی پاس آئے گا۔

ابن خلدون کے اندازہ کے مطابق سلطنتِ عباسیہ کی سالانہ آمدنی ہارون رشید کے زمانہ میں ستائس ہزار پانچ سو قنطار (سات کروڑ ڈیڑھ لاکھ دینار سے زیادہ تھی، یعنی اکتیس کروڑ پچاس لاکھ روپیہ ۳۱۵) سالانہ سے زائد جو اس زمانہ کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت تھی، امون کے زمانہ میں اس میں

کافی اضافہ ہوا، اس کثیر آمدنی میں سب سے بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کا سامان پیش و عشرت اور ساری دنیا کے اہل کمال، صنائع و معنی، غلام، باندیاں، مصاحب شاعر اور خوش باش و خوش فکر سمیت کہ بغداد میں آگئے تھے، دولت کی فراوانی عجمیوں کے اختلاط سے تمدن کی ساری خرابیاں اور تمدن زندگی کی ساری بے اعتدالیاں دارالسلام یا مرکز اسلام میں شروع ہو گئی تھیں، دوست کی بہتات، مال کی بے وقعتی اور اس وقت کے تمدن و عیش کا اندازہ کرنے کے لئے تاریخ میں مامون کی شادی کا حال پڑھ لینا کافی ہے، مورخ لکھتا ہے:-

"ماتون مع خاندان شاہی و اربکان دولت و کل فوج و تمام افسران ملکی و خدام جس بن بھل (وزیر اعظم جس کی لڑکے سے مامون کی شادی ہو رہی تھی) کا مہمان ہوا، اور برابر انیس دن تک اس عظیم الشان بارات کی ایسی فیاضانہ مواصلہ سے بہانداری کی گئی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی نے بھی چند روز کے لئے امیرانہ زندگی بسر کر لی، خاندان ہاشم و افسران فوج اور تمام عہدہ داران سلطنت پر شک و عنبر کی ہزاروں گولیاں نثار کی گئیں، جن پر کاغذ لپٹے ہوئے تھے، اور ہر کاغذ پر نقد، نوڈی، غلام، الماک، خلعت، اسپ خاصہ، جاگیر وغیرہ کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی، نثار کی عام لوٹ میں یہ فیاضانہ حکم تھا جس کے حصہ میں جو گولی آئے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا اسی وقت وکیل الخزن سے دلا دیا جائے، عام آدمیوں پر شک و عنبر کی گولیاں اور درہم و دینار نثار کئے گئے، مامون کے لئے ایک نہایت مکلف فرش بچایا گیا جو سونے کے تاروں سے بنایا گیا تھا، اور گوہر و یاقوت سے مرصع تھا، ماتون جب اس پر جلوہ فرما ہوا تو بیش قیمت موتی اس کے قدم پر نثار کئے گئے، جو زریں فرش پر بکھر کر نہایت دل آویز ساں دکھاتے تھے۔"

بغداد کے داعی الی اللہ

لیکن اسی پر عیش و عشرت بغداد میں کچھ نفوس قدسیہ تھیں، جو دعوت الی اللہ، تزکیہ نفوس، علوم دینیہ

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب بحیوان (جاخط) ج ۳ ص ۹۱، وج ۵ ص ۱۱ و مجلدات الاغانی۔

۲۔ المامون (مولانا شبلی نعمانی مرحوم ص ۱۵)، بحوالہ ابن خلدون، ابو الفداء، ابن الاثیر، ابن خلکان۔

کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں بہترین منہمک تھے، انھوں نے شہر کے ہنگاموں اور زندگی کی ساری دیکھیوں سے اپنے کو علیحدہ کر لیا تھا، اور اس امت کی روح اور تعلق بشر کے سرمایہ اور اسلامی زندگی کے سرچشمہ (قرآن و حدیث) کی حفاظت میں مصروف تھے، حکومت ان کو کسی قیمت پر خرید نہیں سکی، اور دنیا کی کوئی ترغیب ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکی، مادیت کے اس پر ملاطمہ سمندر میں وہ انسانی جزیرے تھے، جہاں ڈوبنے والے پناہ لیتے تھے، انھوں نے بغداد میں مادی و پر عشرت زندگی کے پہلو بہ پہلو ایک خالص ایمانی اور روحانی زندگی قائم کر رکھی تھی، جو اپنی طاقت اور وسعت میں مادی و سیاسی زندگی سے کم نہ تھی، اگر خلفاء اور امراء و وزراء کا قبضہ جسموں پر تھا تو ان کی حکومت لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر تھی، اور جہاں کہیں ان دونوں میں مقابلہ پیش آتا تو اکثر اوقات انہی کا غلبہ ثابت ہوتا، سلطان وقت ہارون رشید اپنے شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ رقبہ میں مقیم تھا کہ شہور امام حدثی اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک کی آمد ہوئی، شہر کی ساری آبادی ان کے استقبال کے لئے نکل پڑی، خلیفہ تنہا رہ گیا، از دو حام کا یہ حال تھا کہ جو تیاں ٹوٹ گئیں، ہارون کی ایک کنیز بالا خانہ سے دیکھ رہی تھی، پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خراسان کے ایک عالم آئے ہیں، جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے، اس نے کہا کہ یہ بادشاہی نہ کہ ہارون کی بادشاہی کہ بغیر پولیس اور اہل کاروں کے جمع ہی نہیں ہوتے۔

یہ ایمانی اور علمی زندگی بغداد میں صاف نمایاں تھی، بغداد جس طرح عیش و عشرت اور مال و دولت کا گہوارہ تھا، اور اس کے طالب دنیا کے گوشہ گوشہ سے سمت کر یہاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح علم و عمل و اصلاح و تقویٰ اور دعوت و اصلاح کا بھی سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں اس فن کے امام اور اس فن کے طالب پورے عالم اسلام سے آکر جمع ہو گئے تھے، طبقات و تراجم کی کتابیں دیکھنے سے تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بغداد میں صلحا و علماء کے علاوہ اور کوئی بستا ہی نہ تھا، اور قال اللہ و قال الرسول کے سوا کوئی صدا بلند نہیں ہوتی تھی، یہ دینی رونق اور عین مرکز حکومت میں دین و اصلاح کی یہ دعوت انہی مجاہد بندوں کے دم سے تھی، جنھوں نے

اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا، اس سلسلہ میں سفیان ثوری، فضیل بن عیاض، جنید بغدادی

معروف کرخی، اور بشر حافی کا نام اور کام سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے، ان حضرات کے اعمال و اخلاق اسی خدا ترسی، بے لوث زاہدانہ زندگی، مخلوق سے استغناء، ایشیا رو بے نفسی، بے ترغیب خدمت خلق، اور ایمانی کیفیات غیر مسلم آبادی تک پر اثر ڈالتی تھیں، ان کی ذات سے اسلام کا اخلاقی وقار قائم تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سن کر اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر بہ کثرت یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابی مسلمان ہوتے تھے۔

تدوین حدیث وفقہ

امت کی دو فوری ضرورتیں

امت کی روح اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ (جس کا سلسلہ برابر جاری تھا) امت کی اجتماعی زندگی و معاشرت اور معاملات و سیاست کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی اور اس بات کی ضمانت کی کہ وہ آئندہ بھی اسلام کے اصول و آئین کے مطابق ہوں گے اس وقت دو بڑے عظیم (ایشیا و افریقہ) اور بڑے عظیم (یورپ کا ایک حصہ) اسپین) اسلام کی نگرانی و تولیت میں تھے اسلام کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی وسیع اور سب سے طویل و عریض سلطنت تھی جو دنیا کے متعدد ترین ممالک پر مشتمل تھی نئے حالات و مسائل سے مسلمانوں کا سابقہ تھا، تجارت و زراعت، جزیرہ و خراج محکومین، مفتوحہ ممالک کے نئے مسائل درپیش تھے، قدیم عادات و رواج کا بہت بڑا ذخیرہ اور نئی نئی ضروریات تھیں جو مسلمانوں کی قوت فیصلہ اور اسلامی احکام کی غنطہ تھیں ان میں سے نہ کسی ضرورت کو ٹالا جاسکتا تھا، نہ سرسری طور پر ان سے گذرا جاسکتا تھا حکومت مفصل و مکمل آئین و قانون سلطنت کی طالب تھی، حکومت کی انتظامی مشین کو روکا نہیں جاسکتا تھا، اگر قانون اسلامی کی ترتیب میں تاخیر ہوتی تو وہ رومی یا ایرانی قانون کو اختیار کرنے پر مجبور تھی جس کا نتیجہ وہ ہوتا، جو اس وقت کی نام نہاد اسلامی سلطنتوں کا ہوا ہے، علماء کی ذرا سی غفلت اور حافطین سنت کی دماغی کاہلی اور راست پسندی اس امت کو ہزاروں برس کے لئے اسلامی معاشرت اور اس کے اجتماعی قوانین کی برکت محروم کر دیتی تھی

ع یک خطہ غافل بودم صد سال را ہم دور شد

اس وقت دوسلوں کی طرف فوری توجہ کی ضرورت تھی، ایک تو یہ کہ حدیث و سنت کے سرایہ کو محفوظ و مدون کر لیا جائے، جو محدثین کے سینوں اور منتشر سفینوں میں تھا، یہ نئے مسائل کے استنباط کا بہت بڑا ذریعہ اور فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا ماخذ تھا، اسی کے ساتھ وہ امت کے اسلامی مزاج اور زندگی کے اسلامی سانچے کی حفاظت کا بھی ذریعہ تھا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مفصل اور مستند سیرت یہ ہے کہ وہ زمانہ نبوت کے تیس برسوں کا ایک طرح کا روزنامہ ہے، جو کسی پیغمبر کی امت کو حاصل نہیں، اس کا ضائع ہو جانا بہت بڑا علمی و دینی سانحہ تھا، علاوہ بریں اس میں امت کی اخلاقی اصلاح، اعتدالی، صحیح روحانیت، زہد و تقویٰ اور تغیر و انقلاب پر ابھارنے والی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے ہر زمانہ میں اہل دعوت و اہل عزیمت پیدا ہوتے رہیں گے اور ہر زمانہ کی مسلمان سوسائٹی کا شرعی و اخلاقی احتساب ہو سکے گا، اور ہر زمانہ اور ہر طبقہ کی بدعات کا مقابلہ کیا جاسکے گا۔

دوسری ضرورت فقہ کی تدوین اور استنباط و اجتہاد کی تھی، قرآن و حدیث میں اگرچہ زندگی کے ہر شعبہ کے لئے اصول و کلیات موجود ہیں، اور ان سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مگر زندگی متغیر ہے اور انسان کے حالات و ضروریات غیر محدود اور بیحد متنوع، ان اصول و کلیات کو زندگی کے ان تغیرات و تنوعات پر جاوی بنانے کے لئے اور ہر نئی حالت اور نئی ضرورت کے لئے ان کی ترجمانی و تشریح کے لئے اجتہاد و استنباط کی ضرورت تھی۔

لے حدیث کے جمع و تدوین کا کام محمد تابعین سے شروع ہو چکا تھا، اس سلسلہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی توجہ و محنت کا حال گزر چکا ہے، دوسری صدی میں حدیث کے مختلف مجموعے تیار ہو چکے تھے جن میں سے ابن شہاب زہری (م ۱۲۴) ابن جریر (م ۱۵۰) ابن اسحاق (م ۱۵۱) سید ابن ابی عروبہ (م ۱۵۶) عمر بنی (م ۱۵۳) ربیع بن صبیح (م ۱۶۰) وغیرہ کی مجموعے خاص طور پر مشہور ہیں، لیکن ضرورت تھی کہ اس کو زیادہ علمی و ترقی یافتہ شکل پر انجام دیا جائے۔

تذوین حدیث

پہلی ضرورت کے لئے قدرتی طور پر یہ انتظام ہوا کہ ظہور اسلام کے لئے اس ملک اور قوم کا انتخاب ہوا جو اپنی راست گفتاری، امانت اور قوت حفاظت دنیا میں ممتاز تھی، صحابہ کرامؓ نے جو کچھ دیکھا جو کچھ سنا، اس کو محفوظ کر لیا، اور بے کم و کاست دوسری نسل کو پہنچا دیا، دوسری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے بت تراشے اور ان کی تصویریں بنائیں، اسلام میں بت تراشی اور صورت گری حرام ہے، مگر صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و عادات کا ایسا جتنا جاگتا مرقع پیش کر دیا، جس کی موجودگی میں کسی تصویر کی ضرورت نہیں، اور جو تصویر کے تمام مفاسد سے پاک ہے۔

محدثین کی بلند ہمتی اور جفاکشی

پھر ان روایات کی حفاظت و اشاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے صد ہا کی تعداد میں ایسے بلند حوصلہ، تازہ دم، پر جوش طالب علم ہیا کر دیئے، جو قوت حافظہ و ذکاوت میں بے نظیر تھے، ان کا سیلاب عجم کے ملکوں سے اٹھ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا ایسا عشق بھر دیا کہ ان کے لئے چین سے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، ان کو ہر جگہ سے اس علم کو حاصل کرنے اور اپنے سینہ اور سفینہ میں محفوظ کرنے کی دھن تھی، علوم کی تاریخ اور پیغمبروں کی امتوں میں اس عشق اور دھن اور پھر اس احتیاط و امانت کی مثال نہیں ملتی، انھوں نے ان احادیث کو جمع کرنے اور ان روایات کو ان کے راویوں سے سننے کے لئے اسلامی دنیا کا کوہ کوہ چھان ڈالا، اس بادیہ پیمانی کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے ۴۰ برس کے سن میں سیاحت شروع کر دی تھی، بخارا سے لے کر مصر تک سارے ممالک انھوں نے گھنگال ڈالے، امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے تین ہزار فرسخ (نویسٹار میل) سے زیادہ مسافت پیادہ پاٹے کی، پھر میں نے میلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا، محدث اندلس ابن حیوان نے حدیث اندلس، عراق، حجاز،

اور یمن کے شیوخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ کی گویا قصبہ سے لے کر سوزنگ سارا بڑا علم افریقہ اور پھر بحر احمر طے کیا، بہتے محدثین کا سفر نامہ یمن میں بڑے علموں ایشیا، افریقہ، یورپ (اسپین) پر مشتمل ہے، اس وقت کی تمدن و معروف دنیا کے مغرب (بید اندلس) سے مشرق (خراسان) تک سفر کرنا اور شہر شہر ہوتا تو معمولی بات تھی۔

فن اسماء الرجال

ان مخلصین نے صرف حدیث و روایات کے جمع و تدوین پر اکتفا نہیں کیا بلکہ درمیانی واسطوں کی بھی تحقیق کی، اور ان تمام راویوں کے نام و نشان و تاریخ زندگی اور اخلاق و عادات کو محفوظ کر دیا، جن کے توسط سے یہ روایات ان کو پہنچی تھیں، اس طرح جس ذات گرامی کے متعلق ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ کا وعدہ اور اطلاع تھی، اس کی بدولت لاکھوں اشخاص کی زندگی روشنی میں آگئی، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اہمیت کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس ہستی کے اقوال و اعمال و احوال میں سے کسی جز کے راوی اور اس سلسلہ روایت کے ایک ناقل تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث و روایات کی تدوین کے ساتھ ساتھ ایک نیا علم اسماء الرجال کا وجود میں آگیا، یہ علم محدثین کی عالی ہمتی، علمی شغف، تحقیقی ذوق اور احساس ذمہ داری کی روشن مثال ہے، اس اہمیت کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے، ڈاکٹر اسپرنگر نے ”الاصابة في احوال الصحابة“ (حافظ ابن حجرؒ) کے انگریزی مقدمہ میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ:-

”کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء

الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم

ہو سکتا ہو۔“

۱۔ یہ مثالیں علمائے سلف (مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم) سے ماخوذ ہیں، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب عنوان سفر

۲۔ مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء ۱۸۶۳ء ۱۸۶۴ء خطبات مدراس از مولانا سید سلیمان ندوی۔

محدثین کی احتیاط و امانت

محدثین نے نہ صرف رجال حدیث کے حالات صحیح و محفوظ کر دیئے بلکہ صحیح حالات لکھنے کی پابندی کی، اور ان کے اخلاق و عادات، قوت و ضعف، احتیاط و بے احتیاطی، دیانت و تقویٰ، علم و حافظہ کے متعلق ان کے معاصرین کے بیانات اور قہرسم کی معلومات یکجا کر دیئے، اور ان کے بارہ میں کسی روایت سے کام نہیں لیا، خواہ ان کے زمانہ میں حاکم ہوں یا اپنے وقت کے بڑے زاہد ہوں۔

مراویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانتداری اور حق گوئی سے کام لیا کہ وہ واقعتاً آج اسلام کے مفاخر میں ہیں، راویوں میں بڑے بڑے خلفاء اور امراء بھی تھے جن کی تلواروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر محدثین نے نڈر ہو کر سب کی پردہ دری کی، اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ میں ان کو مل سکتا تھا، امام و کاتب بڑے محدث تھے، لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے، اس بنا پر وہ خود ان کے جب روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے کو ضرور دلا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے؟

مسعودی ایک محدث ہیں، ۱۵۴ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریری یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انھوں نے فوراً ان کے حافظہ سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی، یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ ہے صرف اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (عدل) اور غیر معتبر کچھ نہ کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں، انھوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا، کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟

قوتِ حافظہ اور استحضار

محدثین کی یہ جماعت ایران و ترکستان کا بہترین دماغی جوہر تھا، وہ نسلاً بڑے تندرست، توانا، جفاکش، عالی حوصلہ، علم کے حریص اور حافظہ کے نہایت قوی تھے، حافظہ پر اعتماد اور اس سے کام لینے کی وجہ سے (تمام انسانی اعضاء کی طرح جو پرورش اور ورزش سے غیر معمولی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں) ان کا حافظہ اپنی قوتِ حفظ کے محیر العقول نمونے پیش کرتا تھا، جو ضعف و کمزوری کے اس خالص کتابی دور میں بعض اوقات ناقابلِ فہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے وقوع کی متواتر شہادتیں ہم پہنچاتی ہے اور تجربات ان کے امکان کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کی علمی توجیہ بالکل مشکل نہیں، کثرتِ کار، مناسبتِ تام اور اپنے موضوع سے عشق و شغف ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، اور انتقالِ ذہنی کے لیے نمونے ظاہر ہوتے ہیں، جو غیر متعلق اشخاص کے لئے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔

امام بخاریؒ جب بغداد آئے تو علماء بغداد نے ان کے امتحان کا یہ طریقہ تجویز کیا کہ سو حدیثوں کی سند اور متن (مضمون حدیث) کو الٹ دیا، ایک حدیث کی سند دوسرے متن کے ساتھ اور ایک حدیث کا متن دوسری سند کے ساتھ لگا دیا، اور دس دس حدیثوں کو ایک ایک شخص کے حوالہ کیا کہ وہ ان سے سوال کرے، امام بخاریؒ جب مجلس میں آئے تو ایک ایک شخص نے دس دس حدیثیں سنائیں، اور ان کی رائے دریافت کی، وہ سنتے اور فرماتے کہ میں ان حدیثوں سے واقف نہیں، اہل علم اس راز کو سمجھے اور ناواقف اشخاص ان کی لاعلمی پر مسکرائے، جب سب نے اپنے اپنے حصہ کی حدیثیں سنائیں تو امام نے باری باری ایک ایک کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ آپ نے جو دس حدیثیں سنائی تھیں ان کا متن یہ ہے، اور ان کی سند یہ ہے، پھر دوسرے تیسرے کی طرف توجہ کی، یہاں تک کہ سب کی احادیث کی تصحیح کر دی، اور جس سند کا جو متن تھا، اور جس متن کی جو سند تھی، وہ بیان کی، لوگ ان کی وسعتِ نظر، حاضر دماغی اور حافظہ پر انگشتِ بندگان رہ گئے۔

مجالس درس میں سامعین کا ہجوم

اس ذہین طبقہ کی توجہ و انہماک اور حدیث کی ضرورت کے احساس نے حدیث کا ایسا عام ذوق اس کے درس و روایت کی مجلسوں میں شرکت کا شوق اور ان کے رفیق سے تلمذ و استفادہ کی حرص پیدا کر دی تھی کہ محدثین کی مجالس درس میں حاضرین کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوتی اور بادشاہوں کے دربار سے زیادہ ان میں سکون اور نظام ہوتا۔ یزید بن ہارون نے جب بغداد میں درس حدیث دیا تو اس میں ستر ہزار حاضرین کا تخمینہ کیا گیا، امام عمام بن علی اطائے حدیث کے واسطے بغداد سے باہر نخلستان میں ایک بلند چوڑے پر مٹیے تھے، خلیفہ معتمد باشر نے ایک بار اپنا ایک معتد اس مجلس کے شرکاء کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار حاضرین کی تعداد کا اندازہ تھا، احمد بن جعفر راوی ہیں کہ جب ابوسلم بغداد میں آئے تو رجب غسان نامی مقام پر انھوں نے حدیث کا املا کیا، اس تکلی کھڑے ہوئے جن میں سے ایک دوسرے کو شیخ کی روایت پہنچاتا تھا، اور لوگ کھڑے کھڑے تحریر حدیث میں مصروف تھے، دو اتوں کا شمار کیا گیا تو کچھ اور چالیس ہزار دو اتیں شمار ہوئیں جو لوگ لکھتے نہ تھے صرف سامعاً شریک تھے، وہ اس تعداد سے خارج ہیں، شیخ وقت فریابی نے بغداد میں اطائے حدیث کیا تو تین سو ستر مستملی ان کی مجلس میں حاضر تھے، اور حاضرین تخمیناً تیس ہزار فریابی کی مجلس میں دس ہزار آدمی ان کے پاس ایسے پڑھنے آتے تھے، جو درو قلم لے کر بیٹھے، فریبری کی روایت ہے کہ امام بخاری کی جامع صحیح کو ان سے نوے ہزار آدمیوں نے سنا۔

صحاح ستہ

یہ عمومی ذوق انہماک اور جذبہ مابقت خالی از حکمت نہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا ایسا محفوظ و مستند سرمایہ جمع ہو گیا، جو اس امت کی بہت بڑی ثروت اور اصلاح و تجدید کا ایک بڑا طاقت ور

ذریعہ ہے اس سرایہ میں امام بخاری کی صحیح بخاری امام مسلم کی صحیح مسلم (جن کو اکثر صحیحین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے) اور جس حدیث کو ان دونوں نے روایت کیا ہے اس کو "متفق علیہ" کے لفظ سے یاد کرتے ہیں (جو حدیث کا اعلیٰ درجہ ہے) سب سے ممتاز اور بلند پایہ ہیں ان دونوں کے بعد امام مالک کی موطا اور امام ترمذی کی جامع امام ابو داؤد سجستانی کی سنن ابی داؤد امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے مجموعے اپنی بہت سی خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہیں بعد کی اصلاحی کوششوں اور تجدیدی کارناموں میں محدثین کرام کی ان ابتدائی محنتوں کا بہت بڑا حصہ ہے آج بھی کوئی سنجیدہ اور وقیع اصلاحی تحریک اور دینی انقلاب کی کوشش اس عملی ذخیرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔

تدوین فقہ

اسی طرح فقہ کی تدوین مسائل کا استنباط و استخراج جزئیات و فتاویٰ کی ترتیب اسلام کی ایسی عملی ضرورت تھی جس کو بالکل موخر نہیں کیا جاسکتا تھا اسلام جزیرۃ العرب کے نکل کر شام، عراق، مصر و ایران اور دوسرے وسیع اور زرخیز ملکوں میں پہنچ گیا تھا، معاشرت، تجارت، انتظام ملکی سب بہت وسیع اور پیچیدہ شکلیں اختیار کر گئے تھے اس وقت ان نئے حالات و مسائل میں اسلام کے اصول کی تطبیق کے لئے بڑی اعلیٰ ذہانت، معاملہ فہمی، باریک بینی، زندگی اور سوسائٹی سے وسیع واقفیت، انسانی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے باخبری قوم کے طبقات اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اطلاع اور اس سے پیشتر اسلام کی تاریخ و روایات اور روح شریعت گہری واقفیت، عہد رسالت اور زمانہ صحابہ کے حالات سے پوری آگاہی اور اسلام کے

لے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صحیحین کے متعلق لکھتے ہیں اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانہما متواتران الی مصنفیہما وانہ کل من یحدث امرحانہ و متبع غیرہما یلزمونہ (یعنی امتنا) یعنی محدثین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں میں متنی متصل مرفوع روایا ہیں و یقینی طور پر صحیح ہیں اور ان دونوں کتابوں کی نسبت اپنے مصنفین کی تواتر سے ثابت ہے اور جو شخص ان دونوں کتابوں کی تکمیل کرتا ہے وہ جلد اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر چلنے والا ہے

پورے علمی ذخیرہ (قرآن وحدیث اور لغت وفوائد) پر کمال عبور کی ضرورت تھی۔

ائمہ اربعہ اور ان کی خصوصیات

یہ ائمہ کا بہت بڑا فضل تھا، اور اس امت کی اقبال مندی کہ اس کا عظیم کئے ایسے لوگ میدان میں آئے، جو اپنی ذہانت، دیانت، اخلاص اور علم میں تاریخ کے متاثر ترین افراد ہیں، پھر ان میں سے چار شخصیتیں امام ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ)، امام مالک (م ۱۷۹ھ)، امام شافعی (م ۲۰۴ھ)، امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) جو فقہ کے چار دبستان فکر کے امام ہیں اور جن کی فقہ اس وقت تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہے، اپنے تعلق بالائے ملتہیت، قانونی فہم، علمی انہماک اور جذبہ خدمت میں خاص طور پر ممتاز ہیں، ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اور اپنی ساری قابلیتیں اس بلند مقصد اور اس اہم خدمت کے لئے وقف کر دی تھیں، انھوں نے دنیا کے کسی جاہ و اعزاز اور کسی لذت و راحت سے سروکار نہیں رکھا تھا، امام ابو حنیفہ کو دوبار عہدہ قضا پیش کیا گیا، اور انھوں نے انکار کیا یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا، امام مالک نے ایک مسئلہ کے اظہار میں کوٹے کھائے اور ان کے شانے اتر گئے، امام شافعی نے زندگی کا بڑا حصہ عسرت میں گزارا، اور اپنی صحت قربان کر دی، امام احمد نے تنہا حکومت وقت کے رجمان اور اس کے سرکاری مسلک کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلک و راہی سنت کے طریقہ پر پہاڑ کی طرح جے رہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے موضوع پر تنہا اتنا کام کیا اور مسائل و تحقیقات کا اتنا بڑا ذخیرہ پیدا کر دیا جو بڑی بڑی منظم جامعیں اور علمی ادارے بھی آسانی سے نہیں پیدا کر سکتے، امام ابو حنیفہ نے تراشے ہزار مسائل اپنی زبان سے بیان کئے جن میں سے اڑتیس ہزار عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پینتالیس ہزار معاملات سے۔

لے مسئلہ یہ تھا کہ مجبور کی طلاق کا کچھ اعتبار نہیں، اس مسئلہ کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ خلفائے کبار نے جو بیعت لی جاتی تھی، اس میں یہ کہلا جاتا تھا کہ اگر بیعت توڑی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اگر مجبور کی طلاق کا اعتبار نہیں تو بیعت کے اس حلف نامے میں کوئی طاقت اور تاثیر باقی نہیں رہ جاتی، اسی بنا پر حکومت کو امام مالک کے اس فتوے سے بڑی تشویش لاحق ہوئی، اور اس کے حکام نے ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا۔ لے فجر الاسلام، ج ۱، ص ۱۵۹۔ ج ۲، ص ۱۵۸۔

شمس الائمہ کردری نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جس قدر مسائل مدون کئے ان کی تعداد چھ لاکھ ہے، المدنی میں جو امام مالک کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے چھتیس ہزار مسائل ہیں کتاب لام جو امام شافعی کے افادات کا مجموعہ ہے سات ضخیم جلدوں میں ہے ابو بکر خلال (م ۳۳۵) نے امام احمد کے مسائل چالیس جلدوں میں جمع کئے۔

ائمہ اربعہ کے شاگرد و جانشین

پھر ان کو شاگرد ایسے متاز ملے جنہوں نے اس ذخیرہ میں اضافہ کیا اور ان کی تنقیح و ترتیب کا کام جاری رکھا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جیسا قانونی دماغ نظر آتا ہے جس نے ہارن رشید کی وسیع ترین سلطنت کے قاضی القضاۃ کے فرائض کامیابی کے ساتھ انجام دیئے، اور اسلام کے اصول معاشیات پر کتاب الخراج جیسی عالمانہ تصنیف کی، اسی طرح ان کے شاگردوں میں امام محمد جیسا فقیہ اور مؤلف اور امام زفر جیسا صاحب قیاس نظر آتا ہے، جنہوں نے فقہ حنفی کو چار چاند لگائے امام مالک کو عبداللہ بن وہب عبدالرحمن ابن القاسم اشہب بن عبد العزیز عبداللہ ابن عبدالحکم یحییٰ بن یحییٰ اللہثی جیسے وفادار شاگرد اور لائق عالم ملے جن کی کوششوں سے مصر اور شمالی افریقہ فقہ مالکی کا حلقہ بگوش ہو گیا، امام شافعی کو بولطی، مزنی اور ربیع جیسے مخلص اور ذہین شاگرد ملے جنہوں نے فقہ شافعی کو مرتب و منقح شکل میں پیش کر دیا، امام احمد کی فقہ کو ابن قدامر جیسا مصنف اور حقیق حاصل ہوا جس نے المعنی جیسی عظیم الشان تصنیف کی جو فقہ اسلامی کے وسیع ذخیرہ میں خاص امتیاز رکھتی ہے۔

تدوین فقہ کا فائدہ

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان ائمہ فن اور صاحب اجتہاد علماء کا پیدا ہونا اس دین کی

لحہ سیرۃ النعمان (مولانا شبلی) بحوالہ قلام غفور احقیان۔ ۱۵۷۱ اس کتاب کا نام الجامع العلوم لام احمد ہے،

ابو بکر خلال کا مفصل حال شذرات الذہب فی اخبارہ میں قریب ج ۲ ص ۳۷۱ میں ملاحظہ ہو۔

زندگی اور اس امت کی کارکردگی کی صلاحیت کی دلیل تھی ان کی کوششوں اور ذہانتوں سے اس امت کی عملی و معاملاتی زندگی میں ایک نظم اور وحدت پیدا ہو گئی اور اس ذہنی انتشار اور معاشرتی بے نظمی اور ابتوری سے محفوظ رہ گئی جس کی قوتیں اپنے ابتدائی عہد میں شکار ہو چکی ہیں انھوں نے فقہ کی ایسی بنیادیں قائم کر دیں اور ایسے اصول مرتب کر دیئے جن سے بعد میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کے حل کرنے میں مدد ملی جاسکتی ہے اور عام معتدل زندگی کو باقاعدہ اور شرعی رہنمائی کے ساتھ گزارا جاسکتا ہے۔

فتنہ خلق قرآن اور امام احمد ابن حنبل

فلسفہ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں

دوسری صدی کی ابتدا ہی میں مسلمانوں کا تعارف یونانی فلسفہ سے ہوا۔ فلسفہ محض چند خیالات قیاس کا مجموعہ اور الفاظ کا ایک ظلم تھا جس کے پیچھے کوئی حقیقت و اصلیت نہ تھی، محدود الفاظ جن کے ساتھ خاص قصود اور تجربات وابستہ ہوں، ایک غیر محدود ذات کی حقیقت و صفات کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، الشری ہستی اور اس کی ذات و صفات کا مسئلہ کیمیاء کی طرز کی تحلیل و تجزیہ اور علمی مونٹگانیوں اور قیاس آرائیوں کا میدان نہ تھا۔ اس معاملہ میں انسانوں کو وہ ابتدائی معلومات اور ذاتی تجربات ہی حاصل نہیں جن پر بحث و قیاس کی عمارت قائم کی جاسکے اس بارہ میں انسانوں کا ذریعہ علم صرف انبیاء علیہم السلام کی اطلاع اور وحی الہی ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی صفت بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے اور اسی پر انکشاف کرنا عقل کی پختگی اور بالغ نظری ہے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کی صورت میں یہ علم حکم موجود تھا، اور ان کو اس شغل بے حاصل (الیاتی مباحث) کی مطلق ضرورت نہ تھی، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین اور محدثین اسی مسلک پر قائم تھے اور مسلمانوں کی ساری توجہ دعوت اسلام، فتح و جہاد، اور زندگی کے عملی مسائل، اور مفید علوم کی تدوین میں مصروف تھی جب یونانی اور شریانی کتابوں کے تراجم ہوئے اور قدیم مذاہب و ممالک کے علماء و متکلمین سے اختلاف ہوا تو امت کے وہ گروہ جو جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتے تھے، اور جن کی ذہانت میں گہرائی اور پختگی تھی،

زیادہ سلطنت اور وحدت تھی، اس طرز فکر اور طریقہ بحث سے متاثر ہوئے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ان کے باہمی تعلق، کلام الہی، رویت باری، مسئلہ عدل، تقدیر، جبر و اختیار کے متعلق ایسی بحثیں اور مسائل پیدا ہو گئے، جو نہ دینی حیثیت سے ضروری تھے، نہ دنیاوی حیثیت سے مفید، بلکہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کی قوت عمل کے لئے مضر۔

معزکہ کا عروج

دینی فلسفیوں کے اس گروہ کی امامت معزکہ کر رہے تھے، جو اپنے وقت کے "روشن خیال" عالم اور پر جوش متکلم تھے، انھوں نے ان علمی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنا دیا، اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگا دیا، ان کے مقابلہ میں محدثین و فقہاء کا گروہ تھا، جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا، اور ان موٹشگانیوں کو مضر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا، ہارون رشید کے دور خلافت تک معزکہ عروج حاصل نہیں ہوا، امامون کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیت سے مرعوب تھا، اور مخصوص تربیت اور حالات کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معزکہ سے ملتی جلتی تھی، معزکہ کو عروج حاصل ہوا اور قاضی ابن ابی دؤاد کی بدولت جو سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاۃ ہو گیا تھا، اور معزکہ کے افکار و آراء کا پر جوش داعی اور مبلغ تھا، مذہب اعتزال کو حکومت وقت کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہو گئی، امامون میں خود دعوت کی روح اور ایک داعی کا جوش اور جذبہ تبلیغ تھا، اس میں ذہین نوجوانوں کی عملیت پسندی اور مطلق العنان فرماں رواؤں کی ضد (راج ہٹ) دونوں جمع تھیں، اس کے دربار اور مزاج پر معزکہ حاوی تھے۔

لے اس نے ایک مرتبہ حضرت علیؑ کی تفصیل کا اعلان کر دیا جس سے ملک میں خاصی بری پیدا ہوئی، ایک مرتبہ متوکل کے جواز کا

اعلان کیا، پھر جب قاضی القضاۃ یحییٰ بن اکثم نے علیؑ پر اس کو قائل کیا تو اس کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

عقیدہ خلق قرآنؑ اس وقت معتزلہ کا شعار اور کفر دایان کا معیار بن گیا تھا، محدثین اس مسئلہ میں معتزلہ کے حریف اور مد مقابل تھے، اور محدثین کی طرف سے امام احمد بن حنبلؒ اس مسئلہ میں سینہ سپر تھے۔

امام احمد بن حنبلؒ

امام احمد بن حنبلؒ ربیع الاول ۱۶۴ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے، وہ خالص عربی النسل اور قبیلہ انصاریہ میں سے تھے، صبر و ہمت اور استقامت و عزیمت اس قبیلہ کے تاریخی خصائص میں سے ہیں، ان کے دادا حنبل بن ہلال بصرہ سے خراسان منتقل ہو گئے، اموی حکومت میں وہ علاقہ سرخس کے حاکم بھی تھے، لیکن جب عباسیوں نے اہل بیت اور بنی ہاشم کے نام سے خراسان میں اپنی دعوت پھیلانی تو وہ اس دعوت کے پیروکاروں اور کارکنوں میں تھے، امام احمد کی ماں مرو سے بغداد آئیں تو وہ پریٹ میں تھے، ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے بڑی ہمت اور عزم و ہمت سے پرورش کی، گذشتہ اوقات کے لئے بڑے نام ایک جائیداد تھی، ان حالات نے ان میں تحمل و جفاکشی اور عزم و اعتماد علی النفس کی صفات پیدا کر دیں، بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا، اور زبان کی تعلیم حاصل کی، پھر ایک دفتر میں داخل ہوئے تاکہ تحریر و انشاء کی شوق حاصل کریں، نجابت اور صلاحیت کے

لئے خلق قرآن کی بحث ایک خاص علمی اور فلسفیانہ بحث تھی جس کا دامن ان (جیسا کہ بعض اعتزال دوست مومنین نے اعتراف کیا ہے) یہ بڑا لازمی تھا کہ قرآن مجید کی عظمت و جلالت اور اس کے لفظ و معنا کلام الہی ہونے کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا، محدثین معتزلہ کی ان تعبیرات کو غلط اور امت کے لئے مضر سمجھتے تھے، اس لئے انھوں نے اس کی علانیہ مخالفت کی، معتزلہ روشن خیال اور آزادی آرا کا احترام کرنے والے مشہور ہیں، لیکن انھوں نے اس مسئلہ میں سخت غلو اور مذہبی جبر و استبداد سے کام لیا، اور اپنی ناقابل اندیشی سے سکرام اسلام کو میدان جنگ اور دارالافتاح بنایا، انھوں نے اس مسئلہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک کیا جو قرون وسطیٰ میں ارباب کلیسا نے آزاد خیالوں کے ساتھ کیا تھا، بالآخر یہی سختی اور حکومت وقت کی سرپرستی مذہب اعتزال، اور معتزلہ کے زوال کا باعث ہوئی۔

۱۷۰ھ عہد صدیقی کے مشہور سپہ سالار فتی بن حارثہؒ کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا۔

آثار یحییٰ سے نمایاں تھے، ان کے چچا بغداد کے قائلع نگار تھے، اور خلیفہ کی غیر موجودگی میں وہ پرچہ نویسی کرتے تھے، اور خبریں بھیجتے تھے، ایک مرتبہ انھوں نے یہ تحریریں اپنے کسں بھتیجے کے سپرد کیں کہ وہ ایک محسن شخص کو پہنچا دیں، انھوں نے اس خیال سے کہ اس میں اہل بغداد کی شکایت اور بہت سے لوگوں کی مخبری ہوگی، ان کاغذات کو دجلہ میں ڈال دیا، جب وہ دفتر میں خطوط نویسی کی مشق کرتے تھے تو بہت سی غور میں جن کے شوہر مارون رشید کے ساتھ فوج میں باہر گئے ہوئے تھے، ان سے خط پڑھواتی اور جواب لکھواتی تھیں، وہ خطوط لکھ دیا کرتے تھے لیکن جس مضمون کو شریعت یا تہذیب کے خلاف سمجھتے تھے، اس کو نہیں لکھتے تھے، تقویٰ اور طہارت اور صلاحیتِ نجابت کے انہی آثار کو دیکھ کر ان کے زمانہ کے ایک صاحب نظر (سلیم ابن جبیل) نے کہا تھا کہ اگر یہ نوجوان زندہ رہا تو اہل زمانہ پر حجت ہو گا۔

علوم دینیہ میں انھوں نے حدیث کی طرف خصوصی توجہ کی، سب سے پہلے قاضی ابویوسف رحمہ اللہ سے حدیث کی کتابت کی، پھر چار برس تک بغداد میں امام حدیث، سلیم ابن بشیر ابن ابو حازم الوسطی (م ۲۸۰ھ) سے استفادہ کرتے رہے، اس اثنا میں مشہور ائمہ حدیث عبدالرحمن بن مہدی، ابوبکر بن عیاش وغیرہ سے استفادہ کیا، ان کی اپنے مقصد میں مستعدی اور سرگرمی کا اندازہ اس سے ہو گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بعض دن حدیث سننے کے لئے اتنے سویرے جانے کا ارادہ کرتا کہ میری ماں میرا دامن پکڑ لیتیں کہ اتنا تو ٹھہر جاؤ کہ اذان ہو جائے، اور کچھ اجالا ہو جائے۔ بغداد سے قاہع ہو کر انھوں نے بصرہ، حجاز، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا، اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا۔

۲۸۰ھ میں حجاز کے پہلے سفر میں ان کی ملاقات امام شافعیؒ سے ہوئی، پھر بغداد میں دوبارہ ملاقات ہوئی، جب کہ وہ اپنے اصول اور اپنی فقہ بہت کچھ مدون کر چکے تھے، امام احمد اس وقت نچتہ کار ہو چکے تھے، امام شافعیؒ احادیث کے صحت و سقم کے بارے میں اکثر ان پر اعتماد کرتے اور فرماتے تھے کہ اگر تم محدثین کے یہاں

حدیث صحیح ہو تو مجھے بتلادیا کرو میں اسی کو اختیار کروں گا۔

انہوں نے جریر بن عبد الحمید محدث سے حدیث سننے کے لئے رے (ایران) جانے کا بھی قصد کیا، لیکن خرچ نہ ہونے کی وجہ سے نہ جاسکے کہتے تھے کہ اگر میرے پاس ۹۰ درہم بھی ہوتے تو میں چلا جاتا، طلب حدیث میں ان کی بلند ہمتی کا اندازہ اس سے ہوگا کہ ۱۹۸ھ میں انہوں نے حج کی نیت سے حجاز، اور وہاں کچھ دن قیام کر کے عبد الرزاق بن ہمام سے حدیث سننے کے لئے صنعاء میں کا قصد کیا تھا، اور اپنے ہم درس یحییٰ بن عیینہ سے اس کا تذکرہ بھی کر دیا تھا، دونوں نے اس کی نیت کی اور کہہ پونچے، ابھی دونوں طواف قدوم کر رہے تھے کہ عبد الرزاق بن ہمام طواف کرتے دکھائی دیئے، ابن عیینہ ان کو پہچانتے تھے، انہوں نے سلام کیا، اور امام احمد کا تعارف کرایا، انہوں نے ان کو دعادی اور کہا کہ میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے، یحییٰ بن عیینہ نے کہا کہ ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حدیث کی سماعت کریں گے، جب وہ چلے گئے، تو امام احمد نے اپنے رفیق سے کہا کہ تم نے شیخ سے کیوں وعدہ لے لیا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث سننے کے لئے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک مہینہ کے سفر، پھر واپسی کے ایک مہینہ اور مصارف کثیر سے بچالیا، اور شیخ کو یہیں پہنچا دیا، امام احمد نے کہا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں حدیث کے لئے سفر کی نیت کروں، پھر اسی وجہ سے فسخ کر دوں، ہم تو جائیں گے اور وہیں جا کر سنیں گے چنانچہ حج کے بعد صنعاء گئے، اور زہری اور ابن السیب کی روایتوں کی (جو پہلے سے ان کی سنی ہوئی نہیں تھیں) انہوں نے وہاں سماعت کی۔

اس بلند ہمتی، جفاکشی، کثرت اسفار اور فطری اور غیر معمولی قوت حافظہ کا نتیجہ تھا کہ ان کو دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اس وسعت علم اور کثرت حفظ کے باوجود وہ امام شافعی کے تفقہ حسن استنباط اور زکاوت سے متاثر تھے، اور کہتے تھے کہ مدارات عبادی مثلاً انہوں نے ان سے اجتہاد کے اصول سیکھے اور اس کا ملکہ اخذ کیا، اور بالآخر وہ اس امت کے نامور مجتہدین میں ہوئے جن کی فقہ ابھی تک عالم اسلام میں زندہ ہے (امام شافعی بھی

لے ابن کثیر اور ابن جوزی۔

ان کے بڑے معترف اور قدرداں تھے، بغداد سے جاتے ہوئے انھوں نے فرمایا "خوجت من بغداد و ما خلفت بها اتقى واقفہ من ابن حنبل" (میں بغداد چھوڑ کر جا رہا ہوں اس حالت میں کہ وہاں احمد بن حنبل سے بڑھ کر نہ کوئی متقی ہے نہ کوئی فقیہ)

چالیس سال کا عمر میں غائباً ستھ^{۲۷} میں انھوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا، یہی ان کا کمال اتباع سنت تھا کہ انھوں نے عمر کے چالیسویں سال جو سن نبوت ہے اشاعت شروع کی، ابتدائی ہی سے ان کے درس میں طالبین و سامعین کا ازدحام ہوتا تھا، بعض راویوں کا بیان ہے کہ ان کے درس کے سامعین کی تعداد پانچ پانچ ہزار ہوتی تھی جن میں سے پانچ پانچ سو صرف لکھنے والے ہوتے تھے ان کے درس کی مجلسیں بڑی باوقار اور سنجیدہ ہوتی تھیں کوئی وہاں تفریح کی بات یا غیر سنجیدہ حرکت جو حدیث کے وقار کے خلاف ہے نہیں کر سکتا تھا، غریب کو امراء اور اہل دنیا کے مقابلہ میں ترجیح اور اعزاز حاصل تھا، علامہ ذہبی امام احمد کے ایک رفیق اور سمعصر کا بیان نقل کرتے ہیں:-

لم ارالفقیر فی مجلس اعز منہ فی مجلس	میں نے غریب آدمی کو جتنا امام احمد کی مجلس درس
الی عبد اللہ کان مائلاً الیہم مقصراً	میں معزز دیکھا کہیں نہیں دیکھا وہ غریب کی طرف توجہ
عن اهل الدنيا وکان فیہ حلم ولم	بہتے تھے اور امراء سے بے رنجی برتتے تھے ان میں حلم و
یکن بالعجول وکان کثیر التواضع	وقار تھا ان کے مزاج میں جلالت نہ تھی بڑے تواضع
تعلوہ السکینۃ والوقار اذا جلس فی	اور کمر المزاج تھے طماننت اور وقار ان کے چہرہ سے
مجلسہ فلما بعد العصر لا یتکلم حتی یال ^{۲۸}	عیاں تھا عصر کے بعد جب درس کے ٹیٹھے تو جب تک
	ان سے سوال نہ کیا جائے گفتگو نہ فرماتے تھے۔

ان کی زندگی ائمہ سلف کی طرح فقر و زہد اور توکل و قناعت کی زندگی تھی اور ان کا فقر اختیار ہی

تھا، انھوں نے کبھی خلفاء اور سلاطین وقت کا کوئی عطیہ قبول نہیں کیا، ان کے لڑکوں نے کبھی ان سے اس مسئلہ پر بات چیت کی تو انھوں نے فرمایا کہ یہ مال حلال ہے اس سے حج درست ہے، میں اس کو حرام سمجھ کر نہیں، بلکہ احتیاطاً چھوڑتا ہوں، وہ محنت کر کے یا اپنی آبائی جائیداد کی آمدنی سے گزارا کرتے تھے، اس فقر و تنگدستی کے باوجود بڑے فیاض اور عالی حوصلہ تھے، فرماتے تھے، اگر ساری دنیا سمٹ کر ایک لقمہ بن جائے اور وہ لقمہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مسلمان اس لقمہ کو کسی مسلمان بھائی کے منہ میں رکھ دے تو ذرا بھی اسراف نہ ہوگا، وہ صرف مال کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی ذات کے بارے میں بھی بڑے فراخ حوصلہ اور عالی ظرف تھے، ایک شخص نے ایک موقع پر ان کو بہت سخت سست کہا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ندامت ہوئی، اور اس نے آکر معذرت کی، اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، فرمایا جہاں یہ بات ہوئی تھی وہاں سے قدم اٹھانے سے پہلے میں تم کو معاف کر چکا تھا، انھوں نے فقہ و فطن قرآن میں اپنے سب دشمنوں کو حتیٰ کہ خلیفہ وقت کو جس کے حکم سے ان کو سخت ترین اذیت پہنچی تھی، معاف کر دیا، فرماتے تھے کہ صرف دائمی بدعت کو تو معاف نہیں کرتا، ورنہ جس نے میری اذیت میں حصہ لیا ہے، سب میری طرف سے آزاد ہیں، کبھی فرماتے کہ تمہارا اس میں کیا نفع ہے کہ تمہارے سبب سے کسی مسلمان کو عذاب دیا جائے۔

ان کمالات و اوصاف کے ساتھ کبھی ان کو اپنی عظمت کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور کوئی فخریہ کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا، ان کے ساتھی یحییٰ بن معین کہتے ہیں :-

ما رأیت مثل احمد بن حنبل صحبتہ میر نے احمد جیسا آدمی نہیں دیکھا میں پچاس برس

خصمیں سنۃ ما افتخر علینا بشئ عاکا ان کے ساتھ رہا، انھوں نے کبھی ہمارے سامنے

ذیہ من الصلاح - الخیر فیہ اپنی صلاح و خیر پر فخر نہیں کیا۔

ان کی تواضع اور اخلاص کا یہ حال تھا کہ اگرچہ وہ عالی نسب عرب تھے، اور یہ اس دور میں بڑا سرمایہ فخر تھا، لیکن اس کا تذکرہ بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے، علامہ ذہبی ان کے ایک معاصر عامر بن النعمان سے

نقل کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے میرے پاس اپنا خرچ رکھا دیا تھا اور اس سے بقدر ضرورت وہ لیتے رہتے تھے، ایک دن میں نے ان سے کہا کہ ابو عبد اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عرب میں انھوں نے جواب دیا: یا ابا النعمان، نعم، ما کنت (ابو نعمان ہمارا کیا ہم غریب لوگ ہیں؟ ہیں ان سے بہت پوچھتا رہا، مگر انھوں نے مالدیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔

باوجود اس کے کہ فقہ اخلق قرآن میں ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں ان کا چرچا تھا اور ہر طرف ان کی تعریف اور ان کے لئے دعا کا غلغلہ بلند تھا، وہ برابر خائف رہتے تھے اور ان کو اپنی طرف سے اطمینان نہیں تھا، مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ان سے کہا کہ آپ کے لئے بڑی کثرت سے دعا ہوتی ہے، فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ میں استدراج نہ ہو، کیوں تم نے یہ کیسے کہا؟ میں نے کہا کہ طرسوس سے ایک شخص آیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ملک دم میں جہاد کر رہے تھے رات کے ستائے میں احمد کے لئے دعا کا شور مچا، اور کہنے والے نے کہا کہ احمد کے لئے دعا کرو! ہم امام احمد کی طرف سے نیت کر کے خفیق بھی چلاتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دشمن کا ایک شخص قلعہ کی دیوار پر کھڑا ہوا تھا، اور سپر کو بالکل آڑ بنا دے ہوئے تھا، ہم نے احمد کی نیت کر کے خفیق چلائی، اس کا سر اور سپر اڑ گئی، پس کہ امام احمد کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، اور فرمایا خدا کرے یہ استدراج نہ ہو!

بعض مرتبہ ان کو دیکھنے کے لئے غیر مسلم بھی دور دور سے آتے، ایک مرتبہ ایک عیسائی طبیب علاج کے لئے آیا، اس نے کہا کہ میں کئی سال سے آپ کی زیارت کا آرزو مند تھا، آپ کی زندگی صرف اسلام ہی کے لئے خیر و برکت کا باعث نہیں، ساری مخلوق کے لئے وہ خیر و برکت ہے، ہمارے سب دوست آپ بہت خوش ہیں، مروزی کہتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ ساری دنیا سے اسلام میں آپ کے لئے دعا ہوتی ہوگی، انھوں نے فرمایا کہ بھائی انسان پر اپنی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو کوئی کچھ کہے، اس کو دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تواضع اور مسکنت کے ساتھ ان کو رعب و وقار بھی اتنا بخشا تھا کہ اہل حکومت اور فوجی اور سپاہی بھی ان سے مرعوب ہو جاتے تھے اور ان کا احترام کرنے پر مجبور تھے، ان کے ایک مہاصر کہتے ہیں کہ

لقد خدا کی طرف سے رحیم اور کسی غیر مقبول اور فاسد العقیدہ آدمی کی کرامت اور وجاہت کا ظہور اللہ تعالیٰ نے احمد (رحمہ اللہ) کو عطا کیا ہے۔

میں اسحاق بن ابراہیم (نائب بغداد) اور فلاں فلاں حکام کے پاس گیا ہوں لیکن میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ بازو بکسی کو نہیں دیکھا میں ان سے ایک مسئلہ میں گفتگو کرنے گیا، مجھ پر ان کی ہیبت سے لرزہ طاری ہو گیا ان کے زمانہ کے تمام اہل قلوب اور اہل خلوص ان کی عظمت کے قائل اور ان کا ادب کرتے تھے، علماء وقت اور ائمہ فن ان کے تقویٰ و وسعت علم کے معترف اور اس سے متعجب ہیں، مشہور محدث ابراہیم اکبری کہتے ہیں:-

رأيت احمد بن حنبل فرأيت كان الله
جميع له علم الاولين والاخرين من كل
شئ فقال في ان کے سینہ میں انگوٹھوں کا ہر قسم کا علم
جمع کر دیا ہے جس کا پاتھ ہیں اظہار کرتے ہیں اور جس کا
ماشاء۔
چاہتے ہیں اپنے سینہ میں رکھتے ہیں۔

امام احمد کا زہد ضرب المثل تھا، مومن، معتمد اور دانش کا دوران کے لئے اس حیثیت سے آزمائش کا تھا کہ وہ تینوں ان کے درپے آزار تھے، متوکل کا دور اس لئے آزمائش کا تھا کہ وہ ان کا عقیدت مند اور نہایت قدر داں تھا، ان کو اس دور کی آزمائش زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی اور اس سے ہمیشہ خائف رہتے تھے کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ان لوگوں کی ایذا و تعذیب کے باوجود میرا دین سلامت رہا، اب اس بڑھاپے میں اس دور کی آزمائش میں مبتلا ہوں، لیکن جس طرح معتمد کے تازیانے ان کے اعتقاد و اسنت اور استقامت میں فرق نہ پیدا کر سکے، اسی طرح متوکل کی عقیدت مندی ان کے استغناء و توکل میں تغیر نہ پیدا کر سکی، ایک مرتبہ متوکل نے ایک ایسی بھاری تھیلی بھیجی جو خیر پر رکھ کر لائی گئی تھی، انھوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے حاجت نہیں لانے والے نے کہا کہ آپ کو واپس کرنا مناسب نہیں، بڑی شکل سے خلیفہ کا دل صاف ہوا ہے، اس کو پھر بدگمانی ہو جائے گی، انھوں نے ایک جگہ ڈلوادی، آدھی رات کو انھوں نے اپنے چچا کو بلوایا، اور کہا کہ مجھے اس تھیلی کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی، میں یہ نے کر بڑا پشیمان اور پریشان ہوں، انھوں نے کہا کہ اس وقت تو آدھی رات ہے، لوگ غافل

سورہ ہے، صبح جیسا آپ کی سمجھ میں آئے کیجئے گا، صبح ہی انھوں نے بعض معتد اور بعض واقف کار لوگوں کو بلایا، اور ان لوگوں کی فہرست تیار کروائی جو صاع اور مستور احوال تھے، اور مال تقسیم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ تھیلی میں ایک درہم بھی نہیں بچا، پھر تھیلی بھی ایک مسکین کو خیرات کر دی۔

انھوں نے متوکل کے حکم و اصرار سے کچھ روز اس کی شکر گاہ میں قیام فرمایا، اس عرصہ میں وہ شاہی مہمان تھے، روزانہ ان کے لئے بڑی تکلف کھانا آتا تھا، جس کی قیمت کا اندازہ ایک سو بیس درہم روزانہ ہے، انھوں نے اس کھانے کو کسی وز چٹھا تک نہیں، وہ مسلسل روزہ رکھتے رہے، آٹھ روز انھوں نے روزہ پر روزہ رکھا یہاں تک کہ بے انتہا ضعیف ہو گئے، اگر جلدی ان کو رخصت نہ مل جاتی تو ان کی زندگی شکل تھی، ان کے صاحبزادہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد شکر گاہ میں سوڑ روز رہے، انھوں نے اس عرصہ میں ایک چوتھائی ستو کھایا ہوگا، ان کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، متوکل کے اصرار سے ان کے صاحبزادوں کے لئے شاہی رقم مقرر ہو گئی تھی، ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ان کے صاحبزادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے یہاں سے وہ کوئی چیز استعمال کے لئے منگوا بھی لینے تھے لیکن جب شاہی رقم ہمارے گھر آنے لگی، انھوں نے پلسا بالکل بند کر دیا، ایک مرتبہ طبیب نے ان کے لئے ایک بھنے ہوئے کدو کا پانی تجویز کیا، لوگوں نے کہا کہ اس کو صاع (امام احمد کے صاحبزادہ) کے تنور میں پکالو، وہ ابھی گرم ہے، انھوں نے منع فرمایا، آخر میں ان کو خود اپنی احتیاط بھی کافی نہ معلوم ہوئی، صاع کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز فرمایا کہ صاع! میرا جی چاہتا ہے کہ تم اس عطیہ شاہی کو چھوڑ ہی دو، اس لئے کہ یہ تم کو میرے سبب سے ملتا ہے۔

۷۷ سال کی عمر ہوئی تھی کہ بیمار ہوئے، عیادت کرنے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوتے تھے، اور گھر بھر جاتا تھا، جب وہ چلے جاتے تو دوسرا نبوہ آتا، سڑک آدمیوں سے بھر جاتی تھی ۹ روز وہ بیمار رہے، ہجوم بڑھتا جاتا تھا، سلطان کو اطلاع ہوئی تو ان کے دروازہ پر اور گلی میں پولیس کا پہرہ لگایا،

اور وقائع نگار متعین کر دیے کہ حالات کی اطلاع برابر ملتی رہے، ہجوم دم بہ دم بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ گلی بند کر دی گئی، لوگ سڑکوں اور مسجدوں میں بھر گئے، یہاں تک کہ بازار میں خرید و فروخت مشکل ہو گئی، پشاپ خون کا آنے لگا تھا، طبیعت دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ غم اور فکر نے ان کے پیٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جمہرات کو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ان کے شاگرد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو وضو کرایا، تو انھوں نے تکلیف کی حالت میں بھی مجھے ہدایت کی کہ انگلیوں میں خلائ کراؤں، شب جمعہ میں حالت زیادہ نازک ہو گئی اور جمعہ ۱۲ ربیع الاول کو اس امام سنت نے انتقال کیا۔^{۱۵}

فتنہ خلق قرآن

مامون نے خلق قرآن کے مسئلہ پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی،^{۱۶} میں اس نے والی بغداد اسحق بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فرمان بھیجا جس میں عامر مسلمین اور بالخصوص محدثین کی سخت مذمت اور حقارت آمیز تنقید کی، ان کو خلق قرآن کے عقیدہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے توحید میں ناقص، مردود الشہادۃ، ساقط الاعتبار اور شرار امت قرار دیا، اور حاکم کو حکم دیا کہ جو لوگ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوں، ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا جائے اور خلیفہ کو اس کی اطلاع کی جائے۔^{۱۷}

یہ فرمان مامون کی وفات سے چار مہینے قبل کا ہے، اس کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں کو بھیجی گئیں اور صوبہ داروں (گورنروں) کو ہدایت کی گئی کہ اپنے اپنے صوبوں کے قضاة کا اس مسئلہ میں امتحان لیں، اور جو اس عقیدہ سے متفق نہ ہو، اس کو اس کے عہدہ سے ہٹا دیا جائے۔

اس فرمان کے بعد مامون نے حاکم بغداد کو لکھا کہ سات بڑے محدثین کو (جو اس عقیدہ کے مخالفین کے

^{۱۵} ذہبی ص ۱۵۰ بخاری تاریخ کبیر و صغیر ^{۱۶} جنازہ و کفن کی تفصیل آگے آئے گی۔

^{۱۷} اس خط کا مکمل مضمون تاریخ طبری اور طیفور کی تاریخ بغداد میں موجود ہے۔

سرگروہ میں اس کے پاس بھیج دیا جائے وہ سب آئے تو مامون نے ان سے خلق قرآن کے متعلق سوال کیا، ان سب نے اس سے اتفاق کیا، اور ان کو بغداد واپس کر دیا گیا، جہاں انھوں نے علماء و محدثین کے ایک مجمع کے سامنے اپنے اس عقیدہ کا اقرار کیا، لیکن شورش ختم نہیں ہوئی، اور عام مسلمان اور تقریباً تمام محدثین اپنے خیال پر قائم رہے۔ انتقال سے پہلے مامون نے اسحق بن ابراہیم کو غیر افران بھیجا جس میں ذرا تفصیل سے پہلے خط کے مضمون کو بیان کیا تھا، اور امتحان کے دائرہ کو وسیع کر کے اہلکاران سلطنت اور اہل علم کو بھی اس میں شامل کر دیا تھا، اور سب کے لئے اس عقیدہ کو ضروری قرار دیا تھا، اسحق نے فرمان شاہی کی تعمیل کی اور شاہیر علماء کو جمع کر کے ان سے گفتگو کی، اور ان کے جوابات اور مکالمہ کو بادشاہ کے پاس لکھ کر بھیج دیا، مامون اس محضر کو پڑھ کر سخت برا فروختہ ہوا، ان علماء میں سے دو (بشر بن الولید اور ابراہیم ابن المہدی) کے قتل کا حکم دیا، اور لکھا کہ بقیہ میں سے جس کو اپنی رائے پر اصرار ہو، اس کو پابجولاں اس کے پاس بھیج دیا جائے چنانچہ بقیہ تیس علماء میں سے (جو پہلے قائل نہیں ہوئے تھے) چار اپنی رائے (عدم خلق قرآن) پر قائم رہے، یہ چار اشخاص امام احمد ابن حنبل، سجادہ، تواریری، اور محمد بن نوح تھے، دوسرے دن سجادہ اور میرے دن تواریری نے بھی اپنی رائے سے رجوع کیا، اور صرف امام اور محمد بن نوح باقی رہے جن کو مامون کے پاس طوس ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں روانہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ انیس دوسرے مقامات کے علماء تھے، جو خلق قرآن کے منکر اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رتھ ہی پہنچے تھے کہ مامون کے انتقال کی خبر ملی، اور ان کو حاکم بغداد کے پاس بغداد واپس کر دیا گیا، راستہ میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا، اور امام اور ان کے رفقاء بغداد پہنچے۔

مامون نے اپنے جانشین معتصم بن الرشید کو وصیت کی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں اس کے مسلک و عقیدہ پر قائم رہے اور اسی کی پالیسی پر عمل کرے (وخذ بسیرۃ اخیک فی القرآن) اور قاضی ابن ابی دواد کو بدستور اپنا مشیر اور وزیر بنائے رہے چنانچہ معتصم نے ان دونوں وصیتوں پر پورا پورا عمل کیا۔

امام احمد ابتلا و امتحان میں

اب مسئلہ خلق قرآن کی مخالفت اور عقیدہ صحیحہ کی حمایت اور حکومت وقت کے مقابلہ کی ذمہ داری تنہا امام احمد بن حنبل کے اوپر تھی جو گروہ محدثین کے امام اور سنت و شریعت کے اس وقت امین تھے۔

امام احمد کو رقد سے بجا کر لایا گیا، چار چار بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں تین دن تک ان سے اس مسئلہ پر مناظرہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہٹے جو تھے دن والی بغداد کے پاس ان کو لایا گیا، اس نے کہا کہ احمد ہم کو اپنی زندگی ایسی دو بھر دے، خلیفہ تم کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، لیکن اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے اس کی بات قبول نہ کی تو مار پر مار پڑے گی، اور تم کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں کبھی سورج نہیں آئے گا، اس کے بعد امام کو معتمد کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کو اس انکار و اصرار پر یہ کوڑے لگائے گئے، ایک تازہ جلاو صرت دو کوڑے لگاتا تھا، پھر دوسرا جلاو بلایا جاتا تھا، امام احمد ہر کوڑے پر فرماتے تھے:-

اعطونی شیئاً من کتاب اللہ اوستة میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی

رسولہ حتی اقول بہ سنت سے کچھ پیش کرو تو میں اس کو مان لوں۔

واقعہ کی تفصیلات امام احمد کی زبان سے

امام احمد نے اس واقعہ کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:-

”میں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لئے سواری لائی گئی، اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں، سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتمد کے محل میں پہنچا، مجھے ایک کوٹھری میں داخل کر دیا گیا، اور دروازہ بند کر دیا گیا، آدمی رات کا

وقت تھا، اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لئے سج کرنا چاہا، اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا اللہ میں نے وضو کیا، اور نماز پڑھی، اگلے دن معتم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا، معتم بیٹھا ہوا تھا، قاضی القضاۃ ابن ابی ذؤاد بھی موجود تھا، اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی ابو عبد الرحمن الشافعی بھی موجود تھے، اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں، میں نے ابو عبد الرحمن الشافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے سج کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی ذؤاد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے، اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے، معتم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا، اور بوجھل ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے، خلیفہ نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت کی طرف، میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ کے جد امجد ابن عباس کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیلئے انھوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا نکلانا، اس پر معتم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آگئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا، پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو، امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر اس میں تو مسلمانوں کے لئے کشائش ہے، خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو (یہاں امام احمد اس مناظرہ کی تفصیل بیان

کرنے ہیں) :-

ایک آدمی بات کرتا، اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا، اور میں اس کا جواب دیتا، معصم کہتا، احمد! تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو، میں کہتا امیر المؤمنین! مجھے کتاب الشریاست رسول میں کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں، معصم کہتا کہ اگر میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کروں، اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضر ہوں، پھر کہتا احمد! میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے، جیسے اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو، میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب الشریاست رسول میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں، جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا، اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا، جب اکتا گیا تو کہا کہ ان کو لیجاؤ، تیسری رات کو میں سمجھا کر کل کچھ ہو کر رہے گا، میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اس کو اپنے پاؤں میں پھر ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ ہو جاؤں، تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا، میں نے دربار بھرا ہوا ہے، میں مختلف دیوڑھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا اگلے بڑے کچھ لوگ تلواریں لئے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لئے، اگلے دنوں دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے، جب میں معصم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا، میری آواز سب پر غالب تھی، جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تحلیل میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا، اور مجھے بلایا، پھر کہا احمد! تم پر خدا رحم کرے، میری بات ان لوگوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا، میں نے پہلا سا جواب دیا، اس پر اس نے برہنہ ہو کر کہا کہ ان کو کپڑاؤ

۱۔ معصم امام احمد کے معاملہ میں نرم پڑ گیا تھا، مگر احمدین ڈواہ برابر اس کو گرم کرتا رہا، اور نہرت دلاتا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ معصم اپنے بھائی مامون کے مسلک سے بہت گریا۔

کھینچو، اور ان کے ہاتھ اکھیر دو، مقتسم کسی پر بیٹھ گیا، اور جلا دوں اور تازیانہ لگانے والوں کو بلایا، جلا دوں سے کہا آگے بڑھو، ایک آدمی آگے بڑھا اور مجھے دو کوڑے لگاتا، مقتسم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا، اور دوسرا آتا اور دو کوڑے لگاتا، انہیں کوڑوں کے بعد پھر مقتسم میرے پاس آیا، اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو، بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے، ایک شخص عجبت مجھے اپنی تلوار کے دستے سے پھیرتا، اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو، دوسرا کتا کا اثر کے بندے! خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی کتا کا امیر المومنین آپ روزے سے ہیں، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، مقتسم پھر مجھ سے بات کرتا، اد میں اس کو وہی جواب دیتا، وہ پھر جلا دوں کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ، امام کہتے ہیں کہ پھر اس اشار میں میرے پاس جاتے رہے جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوندھے منہ گرا دیا، تم کو روندنا، احمد کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا!

بے نظیر عزیمت و استقامت

اس کے بعد احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا، جب سے وہ گرفتار کئے گئے، رہائی کے وقت تک ٹھائیس ہفتے ان کو حبس میں گزرے، ان کو ۳۳-۳۴ کوڑے لگائے گئے، ابراہیم ابن معصب جو پابیسوں میں تھے، کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل کھلی کی سی تھی۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا، ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے، بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے میں نے کہا ابھی کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لئے اس عقیدہ کا اقرار کر لینے کی گنجائش

ہے لیکن انھوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا، اور کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر بغیر پیے واپس کر دیا۔

صاحبزادہ کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے، ابو العباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب رقبہ میں محسوس تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا، اور اپنے بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائیں انھوں نے فرمایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آزار رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں تھے۔

یہ سن کر لوگ ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے

امام احمد کا کارنامہ اور اس کا صلہ

امام احمد کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہو گئے، جن لوگوں نے اس دینی ابتلا میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا، اور موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے، اور ان کا دینی و علمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالقابل امام احمد کی شان دو بالا ہو گئی، ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی، ان کے ایک معاصر قتیبہ کا مقولہ ہے کہ:۔

اذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة
جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن حنبل سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا قلع ہے۔

۱۰ تاریخ الاسلام للذہبی، ترجمۃ الامام احمد ص ۵۰۰ باختصار و تلخیص۔

ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم الدورقی کا قول ہے۔

من معتموداً یذکر احمد بن حنبل جس کو تم احمد بن حنبل کا ذکر برائی سے کرتے سنو

بسوء فاتھمولا علی کلاسلام۔ اس کے اسلام کو مشکوک نظر سے دیکھو۔

امام احمد حدیث میں امام وقت تھے، سند کی ترتیب و تالیف ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے وہ مجتہد فی الذہب اور امام مستقل ہیں، وہ بڑے زاہد و عابد تھے، یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت اس فتنہ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ تھا یہی ان کی قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔

آوازہ خلیل ز تعمیر کعبہ نیست

مشہور شد ازاں کہ در آتش نکوشت

ان کے معاصرین نے جنھوں نے اس فتنہ کی عالم آشوبی دیکھی تھی، ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بروقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے، ان کے ہم عصر اور ہم استاد مشہور محدث وقت علی بن المدینی (جو امام بخاری کے مائے ناز استاد ہیں) کا ارشاد ہے:-

ان الله اعز هذا الدين برجلين ان الله تعالى نے اس دین کا غلبہ و حفاظت

لبس لهما ثالث، ابوبکر و العباس کا کام دونوں سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہر

يوم التوبة و احمد بن حنبل يوم المعنة نظر نہیں آتا، ارتداد کے موقع پر ابوبکر صدیق

اور فتنہ اخلق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن حنبل۔

اس عظمت و مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ۲۴۱ھ میں جب اہل امام سنت نے انتقال کیا تو سارا شہر
 امنڈ آیا، کسی کے جنازہ پر خلقت کا ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا، نماز جنازہ
 پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ ہے کہ آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں تھیں۔

فتنہ اعتزال

اور

امام ابوالحسن اشعری اور ان کے پیرو

معتزلہ کا علمی اقتدار اور اس کے اثرات

مستقیم اور والاتق کے انتقال پر (جو مذہب اعتزال اور معتزلہ کے سرپرست تھے) معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا، والاتق کا جانشین خلیفہ متوکل مذہب اعتزال سے بیزار اور معتزلہ کا دشمن تھا، اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر معتزلہ کی عظمت و اقتدار کے نشانات مٹائے اور ان کو حکومت سے بالکل بیدخل کر دیا، لیکن علمی حلقوں میں ابھی معتزلہ کا اثر باقی تھا، خلق قرآن کا عقیدہ تو اپنی طاقت کھو چکا تھا، لیکن ان کے دوسرے مباحث اور مسائل ابھی تازہ اور زندہ تھے، معتزلہ نے اپنی ذہانت علمی قابلیت اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کی وجہ سے اپنا علمی وقار قائم کر لیا تھا، اور قضا، افتاء و حکومت کے اندر بعض اونچے عہدوں پر فائز تھے، تیسری صدی کے وسط میں ان کا خاصا دور دورہ ہو گیا، عام طور پر تسلیم کیا جانے لگا کہ معتزلہ دقیق النظر وسیع الفكر اور محقق ہوتے ہیں، اور ان کی آراء و تحقیقات عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، بہت سے نوجوان طالب علم اور شہرت پسند اعتزال کو فیشن کے طور پر اختیار کرتے، امام احمد کے بعد حنابلہ میں کوئی طاقت ور علمی اور دینی شخصیت نہیں پیدا ہوئی، محدثین اور ان کے ہم مسلک علماء نے علوم عقلیہ اور نئے طریقے بحث و نظر کی طرف (جس کا معتزلہ اور فلاسفہ کے اثر سے رواج پڑ چلا تھا) توجہ نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ مباحثہ کی مجلسوں

اور درس کے حلقوں میں محدثین کی علمی کمزوری اور فلسفہ کے ببادی سے بے خبری محسوس کی جاتی تھی اس کے مقابلہ میں علمی مباحثوں میں معتزلہ کا پورا بھاری رہتا، اور جو لوگ دین کا گہرا علم نہیں رکھتے تھے اور اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ سلمیٰ ذہانت معتزلہ کی تائید کرتی ہے اور بختہ اور گہری ذہانت بالآخر محدثین ہی کے مسلک اور محکمات شریعت کو قبول کرتی ہے، وہ معتزلہ کی حسن تقریر حاضر جوابی اور علمی موثر گمان سے متاثر ہوتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر شریعت اور مسلک سلف کی علمی بے توقیری اور اس کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی، خود محدثین اور ان کے تلامذہ کے گروہ میں بہت سے لوگ احساس کہتری کا شکار تھے اور معتزلہ کی عقلیت اور فلسفہ سے مرعوب ہو رہے تھے یہ صورت حال دینی وقار اور سنت کے اقتدار کے لئے سخت خطرناک تھی قرآن مجید کی تفسیر اور عقائد اسلام، ان فلسفی نما مناظرین کے لئے بازیچہ اطفال بنے جا رہے تھے مسلمانوں میں ایک خام عقلیت اور سطحی فلسفیت مقبول ہو رہی تھی یہ محض ایک ذہنی ورزش تھی اور اصطلاحات کی معرکہ آرائی اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے نہ تو محدثین و خطباء کی دینی غیرت اور جوش کافی تھا، نہ عابدوں و زاہدوں کا زہد و عبادت اور نہ فقہار کے فتاویٰ اور جزئیات و مسائل پر ان کا عبور و استحضار۔

سنت کے وقار کے لئے ایک بلند شخصیت کی ضرورت

اس کے لئے ایک ایسی شخصیت درکار تھی جس کی دماغی صلاحیتیں معتزلہ سے کہیں بلند ہوں جو عقلیت کے کوچہ سے نہ صرف واقف بلکہ عرصہ تک اس کا رہ نور درہ چکا، جو جس کی بلند شخصیت اور مجتہدانہ دماغ کے سامنے اس زمانہ کی عقلیت و فلسفہ کے علمبردار مبتدی طالب علم معلوم ہوتے ہوں اور ایسے پست و خیر نظر آتے ہوں جیسے کسی دیو قامت انسان کے سامنے پست قد انسان اور نو عمر بچے اسلام کو فوری طور پر ایک ایسے امام سنت کی ضرورت تھی اور شیخ ابوالحسن اشعری کی ذات میں اس کو وہ شخصیت مل گئی۔

امام ابو الحسن اشعری

ابو الحسن علی نام، والد کا نام اسمعیل تھا، مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں تھے،
 ۳۲۶ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے ان کے والد اسمعیل کے انتقال کے بعد ابو علی الجبائی
 سے نکاح کر لیا تھا، جو اپنے وقت میں معتزلہ کے امام اور مذہب اعتزال کے علمبردار تھے، شیخ ابو الحسن نے ان کی
 آغوش میں تربیت پائی اور بہت جلد ان کے معتد اور دست راست بن گئے، ابو علی جبائی اچھے مدرس
 اور مصنف تھے، مباحثہ پر زیادہ قدرت نہیں رکھتے تھے، ابو الحسن اشعری شریع سے زبان آور حاضر جواب
 تھے، ابو علی بحث و مناظرہ کے موقع پر انہی کو آگے کر دیتے تھے، بہت جلد وہ سر حلقہ اور مجالس بحث کے
 صدر نشین بن گئے، تمام ظاہری قیاسات و قرائن بتلاتے تھے، کہ وہ اپنے مربی اور استاد کے جانشین ہوں گے
 اور مذہب اعتزال کی حمایت و اشاعت میں شاید ان سے بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے
 انتظامات عجیب ہیں، اس نے سنت کی حفاظت و نصرت کے لئے اس شخص کو انتخاب کیا، جس نے ساری
 زندگی مذہب اعتزال کی حمایت و اثبات میں گزاری تھی، اور جس کے لئے اعتزال کی سندِ امامت تیار تھی، شیخ
 ابو الحسن کی طبیعت میں اعتزال کا رد عمل پیدا ہوا، ان کی طبیعت معتزلہ کی تاویلوں اور قیاس آرائیوں سے
 متنفر ہونے لگی، اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ سب ذہانت کی باتیں ہیں، اور اپنے مذہب کی پچ ہے،
 حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے، جو صحابہ کرام اور سلف کا مسلک ہے، بالآخر عقل کو اسی آستانہ پر
 جھکنا پڑتا ہے، چالیس برس تک معتزلہ کے مذہب اور اعتقادات کی حمایت اور ان کو ثابت کرنے کے بعد
 ان کی طبیعت اس سے بالکل پھر گئی، اور ان کے ذہن میں اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، پندرہ دن
 وہ گھر سے نہیں نکلے، ہولہویں دن وہ گھر سے سیدھے جامع مسجد پہنچے، جمعہ کا دن تھا، اور جامع مسجد

بھری ہوئی تھی، انھوں نے منبر پر چڑھ کر بلند آواز سے اعلان کیا: جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے اس کو بتلاتا ہوں کہ میں ابوالحسن اشعری ہوں، میں معتزلی تھا، فلاں فلاں عقیدوں کا قائل تھا، اب توبہ کرتا ہوں اپنے سابق خیالات سے باز آتا ہوں، آج سے میرا کام معتزلہ کی تردید اور ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کا اظہار ہے، وہ دن اور ان کی زندگی کا اخیر دن ان کی ذہانت، علمی تحریق و قوت گویائی اور استدلال، تحریراعتزال کی تردید اور سلف کے مسلک اور اہل سنت کے عقائد کی تائید اور اثبات میں صرف ہوئی، جو کل تک معتزلہ کی زبان اور ان کا سب سے بڑا دلیل تھا، وہ اہل سنت کا ترجمان اور ان کا سب سے بڑا حامی بن گیا۔

امام ابوالحسن اشعری کا جذبہ تبلیغ و احقاق حق

وہ اس فرض کو تقرب الی اللہ اور جہاد و دعوت سجدہ کرنا انجام دیتے تھے، اور خود معتزلہ کی مجلسوں میں جا کر اور ان کے ممتاز لوگوں سے مل کر ان کو مطمئن کرنے اور حق کی تفہیم کرنے کی کوشش کرتے تھے، کسی نے ان کو کہا کہ آپ اہل بدعت سے کیوں ملتے جلتے ہیں، اور خود کیوں ان کے پاس چل کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کے مقاطعہ کا حکم ہے؟ انھوں نے جواب میں فرمایا کیا کروں وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان میں سے کوئی حاکم شہر ہے، کوئی قاضی ہے، وہ اپنے عہدہ اور وجاہت کی وجہ سے میرے پاس آنے سے رہے، اب اگر میں بھی ان کے پاس نہ گیا تو حق کیسے ظاہر ہوگا، اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا بھی کوئی مددگار اور دلائل سے ان کے مذہب کو ثابت کرنے والا ہے؟

ان کی ذہنی صلاحیتیں اور علمی کمالات

امام ابوالحسن کو مناظرہ اور بحث و استدلال کا پہلے سے ملکہ تھا، اور یہ ان کا فطری ذوق اور خداداد

صلاحیت تھی، مذہب حق کی حمایت کے جذبہ اور تائید الہی نے ان کی ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اور جلاد کی وہ اپنے زمانہ کی عقلی سطح سے بلند تھے، اور عقلیات و علم و کلام میں مجتہدانہ داغ رکھتے تھے، معتزلہ کے سوالات و اعتراضات کا جواب وہ اس آسانی سے دیتے تھے جیسے کوئی کہنہ مشق استاد اور ماہر فن بتدی طالب علموں کے سوالات کا جواب دیتا ہے، اور ان کو خاموش کر دیتا ہے، ان کے ایک شاگرد ابو عبد اللہ شریح بن خلیفہ اپنی پہلی ملاقات اور ایک مجلس کی کیفیت بیان کرتے ہیں:-

”میں شیراز سے بصرہ آیا، مجھے ابو الحسن اشعری کی زیارت کا شوق تھا، لوگوں نے مجھے ان کا پتہ دیا، میں آیا، تو وہ ایک مجلس مناظرہ میں تھے، وہاں معتزلہ کی ایک جماعت تھی، اور وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، جب وہ خاموش ہوئے، اور انھوں نے اپنی بات پوری کی، تو ابو الحسن اشعری نے گفتگو شروع کی انھوں نے ایک ایک سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ کہا تھا اور اس کا جواب یہ ہے، تم نے یہ اعتراض کیا تھا، اور اس کا جواب اس طرح ہے، یہاں تک کہ انھوں نے سب کا جواب دے دیا، جب وہ مجلس سے اٹھے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، انھوں نے فرمایا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی کتنی زبانیں ہیں، کتنے کان اور کتنی آنکھیں ہیں (کہ آپ سب کی سنتے، سب کی سمجھتے، اور سب کا جواب دیتے ہیں) وہ یہ سن کر ہنس پڑے۔“

ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ ”آپ کی سب باتیں تو سمجھ میں آئیں، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ ابتداً خاموش کیوں رہتے ہیں، اور معتزلہ کو گفتگو کا موقع کیوں دیتے ہیں، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ ہی گفتگو کریں، اور اعتراضات کو خود دفع کر دیں، انھوں نے فرمایا کہ میں ان مسائل و اقوال کو اپنی زبان سے ادا کرنا جائز نہیں سمجھتا، البتہ یہ جب کسی کی زبان سے نکل جائیں تو پھر ان کا جواب دینا، اور ان اقوال کی تردید اہل حق کا فرض ہو جاتا ہے۔“

امام ابوالحسن اشعری مجتہد فن اور علم کلام کے بانی تھے، ان کے بعد تکلمین ان کی خدا داد ذہانت، ان کے کلام کی گہرائی، ان کی نکتہ رسی، اور ان کی بالغ نظری کے قائل ہیں، قاضی ابوبکر باقلانی سے جس کو ان کے معاصرین نے ان کی فصاحت و حسن تقریر و قوت تحریر کی وجہ سے "سان الامۃ" کا خطاب دیا تھا کسی نے کہا کہ آپ کا کلام ابوالحسن اشعری کے کلام سے زیادہ بلند اور واضح معلوم ہوتا ہے، انھوں نے کہا کہ میری ہی سعاد ہے کہ میں ابوالحسن کے کلام کو سمجھ لوں۔^۱

علامہ ابوالفتح اسفرائینی کا پایہ علم کلام و اصول فقہ میں سلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ ابوالحسن باہلی (امام ابوالحسن اشعری کے شاگرد) کے سامنے ایسا تھا، جیسے سمندر کے اندر قطرہ اور شیخ ابوالحسن باہلی کہتے تھے کہ میری حیثیت امام ابوالحسن اشعری کے سامنے ایسی تھی، جیسے سمندر کے پہلو میں ایک قطرہ۔^۲

ان کا مسلک اور ان کی خدمات

امام ابوالحسن اشعری نے معتزلہ اور محدثین کے درمیان ایک معتدل و متوسط مسلک اختیار کیا، وہ نہ تو معتزلہ کی طرح عقل کی غیر محدود طاقت اور فرمانروائی کے قائل تھے کہ وہ انبیاء کے بارے میں اور مابعد الطبیعیات میں بھی بے تکلف اپنا عمل کر سکے اور اس کے جزئیات و تفصیلات اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر سکے، اور اس کو معیار قرار دیا جاسکے، نہ وہ بعض پر جوش محدثین و خابہ کی طرح دین کی نصرت اور عقائد اسلامیہ کی حفاظت کے لئے عقل کا انکار اور اس کی تحقیر ضروری سمجھتے تھے، اور ان کلامی و اعتقادی مباحث سے جو زمانہ کے اثرات سے شروع ہو گئے تھے، احتیاط و سکوت واجب سمجھتے تھے، وہ معتزلہ اور فلسفہ زدہ علماء سے ان کی اصطلاحات اور علمی زبان میں گفتگو کرتے تھے جس سے مذہب و عقائد اہل سنت کا وقار اور وزن بڑھتا تھا، ان کا اس پر عمل تھا کہ "کلموا الناس علی قدر عقولہم" اس میں

جس طرح عوام کی عقلی سطح کی رعایت ضروری ہے، اسی طرح اہل علم و عقلا کی عقلی سطح کی رعایت بھی ضروری ہے۔
 ابوالحسن اشعری نے پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ معتزلہ پر تنقید کی کہ انھوں نے دین کے اخذ و فہم
 میں اپنی خواہشات کی پیروی اور اپنے فرقہ کے پیشواؤں کی تقلید کی، اور کتاب و سنت کو اس کا اخذ نہیں
 بنایا، بلکہ جہاں قرآن کی آیات اور اپنے عقائد میں تعارض دیکھا، نے تکلف اس کی تاویل اور توجیہ کر لی۔
 "کتاب الابانۃ من اصول التبیانۃ" میں جو اعتزال سے علیحدگی کے بعد کی اولین تصنیفات میں سے ہے،
 تحریر فرماتے ہیں:-

أقابعدا غافاً من الزائغین عن الحق	حد و سلوۃ کے بعد معلوم ہو کہ معتزلہ اور قدریہ فرقوں
من المعتزلة و اهل القدر مالت بهم	نے جو حق سے منحرف ہیں اپنی خواہشات کی پیروی میں
امواہم الی تقلید رؤسائهم و من مضی	اپنے پیشواؤں اور اپنے فرقہ کے پیش روؤں کی تقلید
من اسلافهم فتادوا القرآن علی ارائهم	کی ماور اپنی آراء کے مطابق کرنے کے لئے قرآن مجید کی
تادوا لہم فیزل اللہ بہ سلطانا ولا اذع	ایسی تاویل کی جس کی خدانے کوئی سند نہیں
یہ برہاناً ولا نقلی عن رسول اللہ	اناری نہ ان کی کوئی واضح دلیل ہے، اور نہ وہ
سب العالمین ولا عن السلف	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف (صحابہ و
المتقدمین علیہ	تابعین) سے منقول ہیں۔

پھر اپنے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے صاف لکھتے ہیں:-

قولنا الذی نقول بہ و دیانتنا الی	ہمارا عقیدہ جس کے ہم قائل ہیں اور ہمارا مسلک
ندین بہا التمسک بکتاب ربنا عزوجل	جس پر ہم قائم ہیں۔ ہے کہ قرآن مجید اور سنت
و بیۃ نبینا علیہ السلام و ما ردی	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین

لے کتاب الابانۃ من اصول الدیانۃ ص ۵، طبع دار الفکر العربیہ بیروت۔

عن السعدي والتابعين وإئمة الهدى
 ونحن بذلك معتقدين وبما كان
 يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد
 بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته
 وأجل مشيخته قائلون ولما خالف
 قول مخالفون لأننا إمام المصالح
 والرئيس الكامل الذي أبان الله
 به الحق ورفع به الضلال وأدفع
 به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين
 وزيج الرائيين ومنك السالين فوجته
 الله عليه من إمام مقدم وخبيل
 معظم مفضل

اور ان کے حدیث سے جو منقول ہے اس کو اختیار
 کیا جائے ہم اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم ہیں اور
 امام احمد بن حنبل کے عقائد و مسلک کے (اللہ ان
 کے چہرہ کو تر تازہ رکھے اور ان کے درجات
 بلند فرمائے اور ان کو اجر جزیل عطا فرمائے) نقل
 و متقدم ہیں اور جو ان کے مسلک سے علیحدہ نہ ہم
 اس سے پیروی نہیں اس لئے کہ وہ ایسے امام فاضل
 اور پیشوائے کمال تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے
 ہاتھوں حق کو واضح اور گمراہی کو زائل فرمایا اور
 صراطِ مستقیم کو روشن کیا اور متبدعین کی بدعات
 اہل زین کی کجروی اور اہل شک کے شکوک کا ازالہ
 کیا اللہ تعالیٰ ایسے بلند پایہ امام اور ایسے مستحق
 محبت و احترام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

لیکن ان کا اصلی کارنامہ اس مسلکِ سنت اور عقیدہ سلف کے ساتھ موافقت اور اس کی اجماعی
 تائید نہیں ہے، یہ تو محدثین اور عام خابہ کر رہے تھے، ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے کتاب و
 سنت کے ان حقائق اور اہل سنت کے ان عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کیا، اور معتزلہ اور دوسرے
 فرقوں سے ان کے ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک عقیدہ میں انہی کی زبان اور اصطلاحات میں بحث کر کے عقائد
 اہل سنت کی صداقت اور ان کا منقول و معقول کے مطابق ہونا واضح کیا۔

دین کی اہم خدمت کی تکمیل اور وقت کے اس عظیم الشان فریضہ کے ادا کرنے میں وہ معتزلہ اور نہروٹ
 فرقوں کے معسوب بنے اور ایسا ہونا بالکل قدرتی تھا، لیکن وہ ان تشدد و محدثین اور جامد خیالوں کے اعتراضات
 کا ہدف بھی بن گئے، جن کے نزدیک ان مباحث میں حصہ لینا، اور فلسفہ کی اصطلاحات کا استعمال کرنا اور عقلی مسائل
 و مسائل میں عقلی استدلال سے کام لینا ہی ایک زلیغ و ضلال کی بات تھی۔

امام ابو الحسن اشعری خود اس بات کے قابل رد و غی ہونے کے باوجود عقائد کا ماخذ اور الہیات
 و ابعاد الطبیعیاتی مسائل کے علم کلام کا سرچشمہ کتاب و سنت اور تعلیمات نبوت ہے، نہ کہ عقل مجرد اور قیاسات
 یا یونانی الہیات اس خیال سے متفق نہیں تھے کہ زمانہ کے اثرات سے یا دوسری قوموں اور فلسفوں کے اختلاط
 سے عقائد کے بارے میں جو مسائل پھڑکے ہیں اور ان کی بنیاد پر مستقل گروہ اور فرقے بن گئے ہیں، ان سے صرف
 اسی بنا پر سکوت کیا جائے کہ حدیث میں ان مسائل و مباحث اور ان الفاظ و اصطلاحات کا ذکر نہیں ہے،
 ان کے نزدیک اس سے سنت و شریعت کے وقار کو نقصان پہونچے گا، اور اس کو ان کی شکست اور کمزوری پر
 محمول کیا جائے گا، نیز فرقہ باطلہ کو جو عقلی استدلال اور فلسفہ کی اصطلاحات سے کام لے رہے ہیں، خود اہل سنت
 کے اندر نفوذ کرنے اور ان کے نوجوان اور ذہین عنصر کو اپنی طرف مائل کرنے کا موقع ملے گا، ان کے نزدیک عقائد
 کا ماخذ یقیناً وحی و نبوت محمدی ہے، اور اس کا ذریعہ علم کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال و روایات ہیں،
 اس بارے میں ان کا راستہ معتزلہ و فلاسفہ سے بالکل جدا اور اس کے متوازی ہے، لہذا ان حقائق و عقائد
 کے ثبوت میں تائید کے لئے عقلی استدلال اور رائج الوقت الفاظ و اصطلاحات سے کام لینا نہ صرف جائز
 بلکہ وقت کے تقاضے کی بنا پر ضروری اور افضل الجہاد سمجھتے ہیں، نیز وہ مباحث جن کا تعلق عقلیات و حسیات
 سے ہے، اور معتزلہ و فلاسفہ نے ان کو (خواخواہ) عقائد کی بحث کا جزو بنا دیا ہے، اور اپنی ذہانت اور زبان
 آوری سے ان کو حق و باطل کا معیار قرار دے دیا ہے، امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک ان سے گریز کرنا درست
 نہیں، شریعت کے وکیل و ترجمان کو ان دائروں میں بھی ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور عقلی و حسی حقیقت سے

ان کی تردید اور اہل حق کے مذہب کا اثبات فرض ہے، ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سکوت کی وجہ لاعلمی نہ تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں یہ مباحث اور یہ طرز استدلال پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جس طرح زمانہ کے تغیرات اور نئے حالات نے بہت سی فقہی تفصیلات و جزئیات پیدا کر دیں اور نئے مسائل کے استنباط اور اجتہاد پر مجبور کیا، اور زمانہ شناس اور مخلص فقہاء و مجتہدین نے استنباط و اجتہاد کے کام لے کر نئے حوادث و مسائل کا جواب دیا، اور امت کو نئے قانون اور احکام و بے عملی کے حلوں سے بچایا، اسی طرح محافظین بشریت اور متکلمین اہل سنت کا فرض ہے کہ عقائد و الہیات کے دائرہ میں جو نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یا نئے اعتراضات کئے جا رہے ہیں، ان کا جواب دین اور زمانہ کی عقلیت کے مطابق عقائد حقہ کو ثابت و مدلل کریں، امام ابوالحسن اشعری نے اسی کا کو ثابت کرنے کے لئے ایک مستقل رسالہ استحضار المحدثین فی الکلام تصنیف کیا۔

بہر حال انھوں نے دونوں گروہوں کی رضامندی اور ناراضامندی سے آنکھیں بند کر کے دین کی نصرت و حمایت اور ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لئے جو طرز عمل ضروری سمجھا، بڑی شجاعت اور ذہانت کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی، اور تقریر و تحریر اس میں مصروف رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتزلہ و فلاسفہ کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو تھام لیا، اور بہت سے اکھڑتے ہوئے قدموں کو جادیا، عقائد اہل سنت اور طریقہ سلف کی طرف سے پُر زور و مدلل حمایت و وکالت کرنے کی وجہ سے اہل سنت میں نیا اعتماد اور نئی زندگی پیدا ہوئی، اور وہ احساس کہتری رک گیا، جو گھن کی طرح سواد امت کو کھاتا جا رہا تھا، معتزلہ بھی ان کے پلے دپے حملوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو اپنی حفاظت اور اپنے مذہب کے وجود کو قائم رکھنے کی فکر لاحق ہو گئی، ابوبکر بن الصیرفی کہتے ہیں کہ معتزلہ نے بہت سراٹھایا تھا، ان کے مقابلہ کے لئے اشرعائے امام ابوالحسن اشعری کو پیدا کر دیا، انھوں نے معتزلہ کو اپنی ذہانت و استدلال سے جگہ کر دیا، ان کے اس کانٹے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مجددین و محافظین سنت میں شمار کیا ہے، اور ابوبکر اسماعیلی جیسے بعض اہل نظر

نے تجدید دین اور حفاظت شریعت کے سلسلہ میں امام احمد کے بعد ان کا نام لیا ہے۔

ان کی تصنیفات

امام ابو الحسن اشعری نے صرف بحث و مناظرہ اور زبانی تقریر و تفسیر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عقائد باطلہ کی تردید میں جلیل القدر کتابیں تصنیف کی ہیں، انھوں نے اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی جو ذہبی کے بیان کے مطابق تیس اجزاء میں ہے، بعض مؤلفین نے امام ابو الحسن اشعری کی تصنیفات ڈھالی سو سے تین سو تک بیان کی ہیں جن میں سے اکثر معتزلہ کے رد میں ہیں، اور بعض دوسرے مذاہب اویان و فرق کی تردید میں، ان میں ایک کتاب الفصول ہے، جس میں انھوں نے فلاسفہ طباہین (نیچری) دہریہ، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کا رد کیا ہے، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اور بارہ کتابوں کا مجموعہ ہے، ابن خلکان نے کتاب الملح، الموجز، ایضاح البرہان، التبیان عن اصول الدین، الشرح والتبیل فی الرد علی اهل الاملاہ والتضلیل، کا بھی ذکر کیا ہے، علوم عقلیہ و کلام کے علاوہ علوم شریعت میں بھی ان کی متعدد تصنیفات ہیں جن میں سے کتاب القیاس، کتاب الاجہاد، خبر الواحد، ابن الراوندی کے انکار تو اتر کے رد میں بھی ایک مستقل تصنیف ہے، انھوں نے خود اپنی کتاب (العمد) میں ان کتابوں کے نام لکھے ہیں جو وہ ۳۲۰ھ تک یعنی وفات سے چار سال پہلے تصنیف کر چکے تھے، گنتی میں ۶۸ کتابیں ہیں جن میں سے متعدد دس دس بارہ بارہ جلدوں میں ہیں، زندگی کے آخری چار سال کے اندر بھی انھوں نے کثرت تصنیفات کیں مقالات لاسلامیہ (جو ان کی مشہور کتاب ہے) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف متکلم ہی نہ تھے بلکہ علم عقائد کے ایک بلند پایہ اور محتاط مورخ بھی تھے، انھوں نے اس کتاب میں معتزلہ اور دوسرے فرقوں کے جو اقوال و مذاہب نقل کئے ہیں، ان میں بڑی احتیاط و دیانت سے کام لیا ہے، اور

خود ان فقہوں کی کتابوں سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔

عبادت و تقویٰ

امام ابوالحسن محض علمی و عقلی آدمی نہ تھے، بلکہ علم و عقل میں درجہ امامت و اجتہاد کو پہنچنے کے ساتھ عبادت و تقویٰ اور اخلاق فاضلہ سے بھی آراستہ تھے، اور بہائے سلف کی عام خصوصیت ہے، احمد بن علی فقیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوالحسن کی بیس سال خدمت کی، میں نے ان سے زیادہ متورع، محتاط، باحیا دنیاوی معاملات میں شرمیلا اور امور آخرت میں مستعد نہیں دیکھا، تکلم ابوالحسن ہر وی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوالحسن نے برسوں عشا کے وضو سے صبح کی نماز پر بھی بیٹھے، ان کے خادم بندار بن احسین کا بیان ہے کہ امام ابوالحسن صرف ایک جائداد پر گزر کرتے تھے، جو ان کے دادا بلال ابن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے وقف کی تھی، اور جس کی آمدنی سترہ درہم روزانہ تھی۔

وفات

۳۲۴ھ میں امام ابوالحسن اشعری نے انتقال کیا، اور بغداد محلہ مشرع الزوایا میں مدفون ہوئے، ان کے جنازہ پر اعلان کیا گیا کہ آج ناصر سنت کا انتقال ہو گیا۔

امام ابو منصور ماتریدی

اسی زمانہ میں دنیا سے اسلام کے ایک دوسرے سرے ماوراء النہر میں ایک دوسرے عالم اور

۱۔ مشہور مستشرق WENSINK نے اپنی کتاب اسلامی عقیدہ MUSLIM CREED میں صفحہ ۷۱ اور نیز مقالات اسلامیہ کے

مقدمہ میں اس کا بڑا اعتراف کیا ہے (الاشعری ابوالحسن) ۲۔ تمییز کذب المفتری ص ۱۳۱ ۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً ص ۱۳ و ابن فکان ص ۳۶۵ بحوالہ خطیب، ۵۔ ابن فکان ص ۳۶۵۔

مشہور ابو منصور ماتریدی (م ۳۳۲ھ) نے علم کلام اور عقائد اسلام کی طرف توجہ کی، وہ بڑے متوازن مانع کے آدمی تھے، معتزلہ سے ہر وقت برسرِ مقابلہ ہونے کی وجہ سے امام ابواکسن کے علم کلام میں بعض انتہا پسندانہ باتیں آگئی تھیں، اور بعد کے اشاعرہ نے معاملہ کو اور آگے بڑھادیا، امام ابو منصور نے حشوز و ائد اور ایسے التزامات کو جو معتزلہ کی ضد میں اشعری علم کلام کا جز بن گئے تھے، اور ان کا ثابت کرنا، اور نبایہا مشکل تھا، خارج کر دیا، اور اہل سنت کے علم کلام کی مزید تنقیح و تہذیب کی، اور اس کو زیادہ معتدل اور جامع بنا دیا، امام ابو منصور اور ان کے تبعین کا یہ اختلاف جزئی اور محدود تھا، ایسے مسائل جن میں ماتریدی نے اشاعرہ سے اختلاف کیا ہے، تمیز چالیس سے زائد نہیں، اور ان میں بھی اختلاف بیشتر لفظی ہے۔

امام ابو منصور ماتریدی فقہی مسلک کے لحاظ سے حنفی تھے جس طرح شافعی علماء و متکلمین عقیدہ و اصولاً اشعری ہیں، اسی طرح حنفی علماء و متکلمین بالعموم ماتریدی ہیں، امام ابو منصور بہت بڑے مصنف بھی تھے، معتزلہ روافض اور قرامطہ کی تردید میں ان کی بڑی فاضلانہ تصنیفات ہیں، ان کی کتاب "تأویلات القرآن" اپنے موضوع پر ایک جلیل القدر تصنیف ہے جس سے ان کی غیر معمولی قابلیت، علوم عقلیہ سے واقفیت اور اعلیٰ درجہ کی ذکاوت کا اظہار ہوتا ہے۔

امام ابواکسن اشعری نے چونکہ معتزلہ اور اعتزال کا براہ راست مقابلہ کیا تھا، اور وہ عالم اسلام کے علمی مرکز (عراق) میں تھے، جہاں معتزلہ کا بڑا زور تھا، اس لئے انھوں نے علمی حلقہ کو زیادہ متاثر کیا، اور علم کلام

لے یہ زمانہ اعتزال کے خلاف ردِ عمل اور علمی علم کلام و عقائد کی تدوین کا خاص دور تھا، امام ابواکسن اشعری کے علاوہ تقریباً اسی زمانہ میں مصر میں طحاوی (م ۳۲۱ھ) اور سمرقند میں امام ابو منصور ماتریدی (م ۳۳۲ھ) پیدا ہوئے، اول الذکر نے اپنے دونوں نامور معاصرین کے مقابلہ میں علم کلام میں شہرت حاصل نہیں کی، اور امام ابو منصور ماتریدی کا مدرسہ فکر بھی اشعری مدرسہ میں ضم ہو کر رہ گیا۔ علامہ عطاء مندیہ کے تعلقات میں شیخ محمد عبدہ نے ثابت کیا ہے کہ یہ مختلف فیہ سائل تیس سے

کی تاریخ میں ان کا نام اور کام زیادہ نمایاں اور پیش پیش ہے۔

اشعری حلقہ کے علماء اور ان کا علمی اثر

امام اشعری کے بعد ان کے سلسلہ اور مکتب خیال میں بڑے جلیل القدر علماء و متکلمین اور اساتذہ پیدا ہوئے جنہوں نے تمام عالم اسلام پر اپنا ذہنی تفوق اور اپنی قابلیت کا سکہ قائم کر دیا، اور ان کی وجہ سے دنیائے اسلام کی علمی و ذہنی قیادت معتزلہ کے ہاتھ سے نکل کر علماء اہل سنت کے ہاتھ میں آگئی، چوتھی صدی میں قاضی ابوبکر باقلانی (م ۳۸۵ھ) اور شیخ ابواسحق اسفرائینی (م ۴۱۸ھ) بڑے نامور متکلم اور با عظمت عالم تھے، پانچویں صدی میں علامہ ابواسحق شیرازی متوفی ۴۸۵ھ اور امام اکبرین ابوالعالی عبد الملک الجونی (م ۵۲۸ھ) نے اپنے علم و فضل سے دنیا پر بادشاہت کی۔

علامہ ابواسحق شیرازی مدرسہ نظامیہ بغداد کے صدر مدرس تھے، خلیفہ مقتدی بانشہ نے ان کو ملک شاہ سلجوقی کے پاس سفیر بنا کر بھیجا، وہ بغداد سے نیشاپور اس شان سے پہونچے کہ جس شہر سے گذرتے شہر کا شہر ان کے استقبال کے لئے نکل آتا ہوش عقیدت میں یہ لوگ ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا لیتے، دوکاندار اپنا سامان تجارت ان پر نثار کرتے، مٹھائیوں، پھلوں، قیمتی کپڑوں کی بارش کرتے، نیشاپور پہنچے تو پورا شہر استقبال کے لئے امنڈ آیا، امام اکبرین ان کا غائبہ اپنے کاندھوں پر رکھ کر خادم کی طرح ان کے سامنے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے۔

اپ ارسلان سلجوقی کی سلطنت اور نظام الملک کی وزارت میں سب سے بڑی اسلامی مملکت میں امام اکبرین کو سب سے بڑا دینی اعزاز حاصل تھا، وہ نیشاپور کے خطیب سلطنت کے اسلامی اوقات کے ناظم و نگران اور مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے، ابن خلدون لکھتے ہیں :-

وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا مِائَتَيْنِ سَنَةً تِسْعَ سَالٍ تَمَّكَ وَهَاسَ طَرَحَ رَسَبَ كَرَعَلَى وَدِينِي
 غَيْرَ مَزَاحِمٍ وَلَا مَدَافِعَ مَسْلَمٍ لِمَا مَحْرَبٍ مِيدَانٍ مِثْلَ انْكَاسِ كَوْنِي هَمْسٍ أَوْ جَرَلَيْنِ نَهْجًا عَمْرًا
 وَالْمُنْبَرُ وَالْمَخْطَاةُ وَالتَّدْرِيسُ وَمَجْلِسُ وَنَزَرُ كِي وَهَازِنَتِ تَحْتِ مَخْطَابِ تَدْرِيسٍ أَوْ رَوْعَلِ
 التَّذْكِيرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۱۹ وَتَذْكِيرُ الْبُحْلِيِّ كَالْمَنْصَبِ يَجْهَاجَاتَانِهَا.

ان کے اثر و رسوخ اور علوم تربیت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ملک شاہ سلجوقی نے عید کے چاند کا اعلان کر دیا، امام الحرمین کے نزدیک رویت ثابت نہیں تھی انھوں نے منادی کر دیا کہ ابوالمعالی (امام الحرمین کی کنیت) کہتا ہے کہ کل تک ماہ رمضان ہے، جو میرے فتویٰ پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ کل بھی روزہ رکھے، ملک شاہ نے باز پرس کی تو فرمایا کہ جو امور فرمان سلطانی پر موقوف ہیں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے اور جو حکم فتویٰ سے متعلق ہے، وہ بادشاہ کو مجھ سے پوچھنا چاہئے، کیونکہ بحکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم فیہا کے برابر ہے، روزہ رکھنا عید کرنا یا مور فتویٰ پر موقوف ہیں، بادشاہ وقت کو ان سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرا حکم درحقیقت غلط تھا، اور امام الحرمین کا حکم صحیح ہے۔

ان کا انتقال ہوا تو نیشاپور کے بازار بند ہو گئے، جامع مسجد کا منبر توڑ دیا گیا، ان کے شاگرد جو چار سو کے قریب تھے، سب نے دوات قلم توڑ ڈالے، لوگ ایک دوسرے سے تعزیت کرتے تھے، سال بھر ان کا غم تازہ رہا۔

نظام الملک طوسی (کے عہد وزارت سے) جو عقیدۂ اشعری تھا، اور اپنے وقت کی سب سے بڑی اسلامی (سلجوقی) سلطنت کا نفس ناطقہ تھا، اشعریت کو بڑا فروغ ہوا، اور اس کو ایک طرح کی سرکاری حمایت اور تائید حاصل ہو گئی، بغداد اور نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ کے قیام نے جو اشعری

علماء و اساتذہ کے زیر اہتمام تھے، اشعریت کو علمی وسعت و استحکام بخشنا، مدرسہ نظامیہ بغداد اور
عالم اسلام کا سب سے بڑا دارالعلوم تھا جس کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس میں پڑھانا
اور پڑھنا علماء و طلبہ کے لئے ایک فخر کی بات تھی، اس کے اثر سے طلبہ اور عوام کا اشعری عقائد و فکر سے
متاثر ہونا قدرتی امر ہے۔

علم کلام کا انحطاط فلسفہ اور باطنیت کا فروغ

اور
ایک نئے متکلم کی ضرورت

علم کلام کا انحراف و انحطاط

اس وقت اگرچہ اشعری مکتب خیال کے علما تمام عالم اسلام، نظام تعلیم اور مذہبی زندگی پر حاوی ہو گئے تھے لیکن خود ان کے کلام اور ان کے اقتدار کو اندر سے گھن لگ گیا تھا، امام ابو الحسن اشعری کی طاقتور شخصیت و عقلیت اور مجتہدانہ دماغ نے معتزلہ کے سحر کو باطل کر دیا تھا، اور سنت و شریعت کا اقتدار از سر نو قائم کر دیا تھا، اس میں ان کے اصول و قواعد کو نتہا دخل نہ تھا، ان کی بلند ذہنی صلاحیتوں اور علمی ملکہ استدلال و اجتہاد کو بھی دخل تھا، یہ وقار ایسی ہی طاقت و شخصیتوں اور اجتہادی قابلیتوں سے قائم رہ سکتا تھا، لیکن ان کے پیرو رفتہ رفتہ لکیر کے فقیر بن گئے، اور علم کلام میں بھی بجائے تجدید و اجتہاد کے نقل و نقل کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن لوگوں نے زمانہ کی تبدیلی کا احساس کیا، اور جدت سے کام لیا، انھوں نے فلسفہ کی اصطلاحات اور فلسفیانہ طرز استدلال کو علم کلام میں داخل کر لیا، جو نہ قرآن مجید کے طریق استدلال کی طرح فطری، عام فہم اور دلکش تھا، نہ ان کے دعاوی کے ثبوت کے لئے قطعی دلائل فراہم کرتا تھا، اس میں خود قیل و قال کی بڑی گنجائش تھی، اور ہر وقت اس کا خطرہ تھا کہ اس کے مقدمات کو کمزور اور مشکوک ثابت کر دیا جائے، اس طرح نہ انھوں نے اہل سنت اور مسلک سلف کی صحیح نمایندگی کی، نہ خالص فلسفہ کے

لے جیسا کہ ابن تیمیہ نے اپنی بعض تصنیفات خصوصاً الرد علی المنطقیین میں کیا۔

خلقوں میں احترام و عظمت حاصل کی۔

فلسفہ کار و اج

دوسری طرف ماسون کی قدر دانی اور دلچسپی اور ترجمین کی محنت اور توجہ سے سریانی، یونانی اور فارسی سے یونانی فلسفہ کی بکثرت کتابیں خصوصاً ارسطو کی تصنیفات عربی میں منتقل ہو گئی تھیں اور وہ تیز طبیعت اور خام عقلیت سلمانوں پر بڑا اثر ڈال رہی تھیں، اس ذخیرہ میں کچھ تو منطق، طبیعیات، عنصریات، ریاضیات کی کتابیں اور علوم تھے جن کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ تھا، اور کچھ الہیات اور مابعد الطبیعیات کے مباحث اور دفتر تھے، الہیات کا یہ ذخیرہ درحقیقت یونانیوں کا علم الا صنم ام (دیوالا) تھا، جس کو انھوں نے بڑی چالاکی سے فلسفیانہ زبان اور علمی اصطلاحات میں منتقل کر دیا تھا، یہ مفروضات اور تخیلات کا ایک ظلم تھا، جس کا نہ کوئی ثبوت تھا نہ کسی عالم میں ان کا وجود، اس میں کہیں عقول و افلاک کا شجرہ نسب، کہیں ان فرضی اور خیالی چیزوں کے افعال و حرکات کا زائچہ کھینچا گیا ہے، ایک ایسی امت کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنی ذات و صفات کے صحیح معرفت اور نوع انسان اور کائنات کی ابتدا و انتہا اور آغاز و انجام کا یقینی علم بخشا تھا، اس یونانی افسانہ اور ظلم ہو شربار کی طرف التفات کرنے اور اس کی تفصیلات و جزئیات پر وقت ضائع کرنے کی مطلق ضرورت نہ تھی، مگر جو لوگ یونانیوں کے منطق و طبیعیات اور ریاضیات سے مرعوب تھے، انھوں نے الہیات کے اس دفتر پارہ کو بھی صحیفہ آسمانی کی طرح قبول کر لیا، اور اس کو اس طرح باتھوں ہانڈ لیا کہ گویا ان کے پاس پیغمبر اور آسمانی کتاب کے ذریعہ کوئی علم نہیں پہنچا تھا، اور وہ جاہل قوموں کی طرح الہیات و دنیات میں بھی اسی طرح بے بصارت اور تہی دامن تھے، جیسے ریاضیات و طبیعیات میں۔

فلسفہ یونان کے عرب ناقل و شارح

دوسری طرف فلسفہ یونان کو یعقوب کندی (م ۳۵۰ھ) ابوالنصر فارابی (م ۳۲۰ھ) اور شیخ بوعلی ابن سینا (م ۳۷۰ھ) کے سے پرچوش وکیل حاصل ہوئے کہ خود یونان میں بھی ان کی نظیر ملتی مشکل ہے، انھوں نے ارسطو کو عصمت و تقدیس اور علم و حکمت کے ایسے مقام پر پہنچا دیا جو یونانی الہیات میں شاید مبداء اول (واجب الوجود) کو بھی حاصل نہیں، یہ بھی ایک بدقسمتی تھی کہ مسلمانوں کے حصہ میں یونان کے علمی ذخیرہ میں سے زیادہ تر ارسطو کی تصنیفات و افکار آئے جو غیر یوں کی تعلیمات اور دین کی روح و مزاج سے زیادہ اختلاف اور کم از کم مناسبت رکھتے ہیں، پھر دوسری بدقسمتی یہ تھی کہ فلاسفہ عرب میں سے کوئی بھی ان کے اصل اخذوں اور ان کی اصل زبانوں سے واقف نہیں تھا، ان کا تمام تر انحصار تراجم پر تھا، اور ان سے خود ان فلاسفہ کا منشاء سمجھنے میں غلطیاں ہوئیں پھر ان پر ارسطو کا ایسا علمی رعب اور اس کی شخصیت کا ایسا سحر غالب تھا کہ انھوں نے اس کے افکار و آراء پر نقد و جرح کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور مقولات کو بھی منقولات بنا دیا۔

جماعت اخوان الصفا اور اس کے رسائل

چوتھی صدی کے آخر میں تمام عالم اسلام پر فلسفہ یونان کا اثر پڑ رہا تھا، ہر ذہین و متبحر شخص نے جو ان اس کو شوق و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، چوتھی صدی کے وسط ہی میں اخوان الصفا کے نام سے فری مین کے طرز کی ایک خفیہ انجمن بنی، اس میں فلسفہ یونان کو معیار قرار دے کر دینی مباحث اور عقائد پر گفتگو ہوتی تھی اور رسائل کو طے کیا جاتا تھا۔ اس انجمن کا منشور ان کے الفاظ میں یہ تھا۔

ات الشریعة الاسلامیة قد تجتنب
اسلامی شریعت جہانوں اور گمراہیوں کی آمیزش سے

بالجہالات واختلطت بالضلالات
گندی ہو گئی ہے اس کو صرف فلسفہ کے ذریعہ
ولا سبیل الی غسلها وتطہیرھا الا بالفلسفۃ
دھویا اور پاک کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ فلسفہ
لانہا حادیۃ للحکمۃ الاعتقادیۃ والمصلحۃ
اعتقادی علوم و حکمت اور اجتہادی مصلحتوں
الاجتہادیۃ وانہ منی انتظمت الفلسفۃ
پر حاوی ہے اب صرف فلسفہ یونان اور شریعت
الیونانیۃ والشریعۃ المحمدیۃ فقط
محمدی کے امتزاج سے کمال مطلوب حاصل
حصل الکمال^۱
ہو سکتا ہے۔

ان کی اپنے رفقاء کو خاص ہدایت تھی کہ وہ بچتہ کار اور سن رسیدہ لوگوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے نوجوانوں اور کم عمریوں کی طرف توجہ کریں اور ان کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی کوشش کریں، اس لئے کہ عمر رسیدہ لوگوں میں بے نیکی اور جہود ہوتا ہے، جو نئی چیز کو قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے، نوجوان نئی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

انہوں نے اس بحث و نظر کے نتیجے میں ۵۲ رسائل مرتب کئے، جو ان کے فلسفہ کی نمایندگی کرتے ہیں اور رسائل اخوان الصفا کے نام سے تاریخ و ادب میں مشہور ہیں اور طبیعیات، ریاضیات، عقلیات کے مباحث پر مشتمل ہیں، معتزلہ اور ان کے ہم مذاق لوگوں نے ان رسائل کو باتھوں باندھ لیا، وہ اپنی مجلسوں میں ان کو پڑھتے تھے اور جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک صدی کے اندر وہ اندلس پہنچ گئے۔^۲

معتزلہ و فلاسفہ کا فرق

معتزلہ سے اگرچہ دانستہ یا نادانستہ شریعت کو نقصان پہنچا تھا، اور انہوں نے عقل کی طاقت کو غیر محدود سمجھ کر ذات و صفات کے نازک و مادر عقل (نہ مخالف عقل) مسائل کو باریک اطفال بنادیا

تھا لیکن وہ اصلاً مذہبی ذہن کے لوگ تھے، وحی نبوت پر ایمان رکھتے تھے اور عموماً متکشف، مباحثی سے مجتنب و محتاط تھے، عبادت اور دینی دعوت کا ذوق رکھتے تھے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سختی کے ساتھ پابند تھے، اور یہ سب ان کے اصول و عقائد کا اقتضا تھا، اس لئے اعتزال کے فروغ اور معتزلہ کے اقتدار سے عالم اسلام میں کفر و افساد و انکار نبوت، انکار مساد اور بے علی اور تسطیل کا رجحان پیدا نہیں ہو سکا، اور مسلمانوں کا مذہبی شعور مجروح یا کمزور نہیں ہوا۔

لیکن فلاسفہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا، فلسفہ نبوت کے بالکل متوازی چلتا ہے اور کہیں جا کر نہیں ملتا، وہ دین کے اصول و کلیات اور اس کے بنیادی عقائد و مسائل سے متصادم ہے اس لئے جس قدر فلسفہ کی مقبولیت اور عظمت بڑھتی گئی، قدرتی طور پر دین کی وقعت اور انبیاء علیہم السلام کی عظمت کم ہوتی گئی، اور عقائد سے کراخلاق و اعمال تک اس ذہنی تبدیلی سے متاثر ہوئے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا، جو دین کی علانیہ تحقیر کرتا، اور اسلام سے مخفیہ اپنی بے تعلقی کا اظہار کرتا، جو لوگ اتنی اخلاقی جرات نہیں رکھتے تھے، وہ ظاہری طور پر رسم و رواج کے پابند تھے، لیکن اندر سے وہ کسی معنی میں مسلمان نہیں تھے۔

باطنیت کا فتنہ

فلسفہ کے ساتھ ساتھ اور اس کے اثر سے ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، جو اسلام کے حق میں اور نبوت کی تعلیمات کے لئے فلسفہ سے بھی زیادہ خطرناک تھا، یہ باطنیت کا فتنہ ہے، اس کے بانی اور داعی اکثر ان قوموں کے افراد تھے، جو اسلام کے مقابلہ میں اپنی سلطنتیں اور اقتدار کھو چکے تھے، اور ظاہری مقابلہ اور جنگ سے ان کی باز یافتگی، کوئی امید نہ تھی، یا شہوت پرست اور لذت پسند لوگ تھے، اور اسلام ان کی زندگی پر

لئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، معنی الاسلام ج ۳ فصل اول ۵۷ ان کے نزدیک کبیرو کے ارتکاب سے آدمی مخلد فی النار

ہوتا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے۔

حدود و قیود عائد کرتا تھا، یا شخصی اقتدار اور سرداری کے حریص تھے، ان تمام مختلف مقاصد کے لوگ باطنیت کے نشان کے نیچے جمع ہو گئے، انھوں نے محسوس کیا کہ وہ اسلام کو جنگی طاقت سے شکست نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کو کفر و اکاذب کی کھلی ہوئی دعوت دے سکتے ہیں، اس لئے کہ اس سے ان کے مذہبی احساسات بیدار ہو جائیں گے اور مقابلہ کی قوت ابھر آئے گی، انھوں نے اس کے لئے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔

ظاہر و باطن کا مغالطہ

انھوں نے دیکھا کہ شریعت کے اصول و عقائد اور احکام و مسائل کو الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور انسانوں کے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے ایسا ضروری تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَهْمٍ
لِّبَشَرٍ لَّهُمْ (سورہ ابراہیم ۴) اور ہم نے کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں بھیجا مگر اپنی قوم ہی کی زبان میں تاکہ لوگوں پر طلبِ اتباع کر دے۔

ان الفاظ کے معنی و مفہوم متعین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی تشریح اور اپنے عمل سے ان کی آمین کر دی ہے، یہ معنی و مفہوم امت میں عملی و لفظی طور پر تواتر و تسلسل سے چلے آ رہے ہیں، اور ساری امت ان کو جانتی اور مانتی ہے، نبوت و رسالت، ملائکہ، معاد، جنت، دوزخ، شریعت، فرض و واجب، حلال و حرام، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو خاص دینی حقائق کو بیان کرتے ہیں، اور جس طرح یہ دینی حقائق محفوظ چلے آ رہے ہیں اسی طرح ان دینی حقائق کو ادا کرنے والے یہ الفاظ بھی محفوظ چلے آ رہے ہیں، اور اب دونوں لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔

جب نبوت و رسالت یا نبی یا صلوة یا زکوٰۃ کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے اس کی وہی حقیقت سمجھ میں آئے گی اور وہی عملی شکل سامنے آئے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور صحابہ کرامؓ نے

اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، اور اسی طرح نسلاً بعد نسل وہ چیز امت تک

منتقل ہوتی رہی انھوں نے اپنی ذہانت سے اس نکتہ کو سمجھا کہ الفاظ و معانی کا یہ رشتہ امت کی پوری زندگی اور اسلام کے فکری و عملی نظام کی بنیاد ہے، اور اسی سے اس کی وحدت اور اپنے سرشتہ اور اپنے ماضی سے اس کا ربط قائم ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور دینی الفاظ و اصطلاحات کے مفہوم و معانی متعین نہ رہیں یا مشکوک ہو جائیں تو یہ امت ہر دعوت اور ہر فلسفہ کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کے سنگین قلعہ میں سیکڑوں چور دروازے اور اس کی مضبوط دیواروں میں ہزاروں شکاف پیدا ہو سکتے ہیں۔

اس نکتہ کو پا جانے کے بعد انھوں نے اپنا سارا زور اس تبلیغ پر صرف کیا کہ ہر لفظ کے ایک ظاہری معنی ہونے میں اور ایک حقیقی اور باطنی، اسی طرح قرآن و حدیث کے کچھ ظاہر ہیں اور کچھ خالق، ان خالق سے ان ظواہر کو وہی نسبت ہے جو گودے اور مغز سے پھلکے اور پوست کو ہے، جہلا صرف ان ظواہر کو جانتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پوست ہی پوست ہے، عقلا خالق کے عالم میں اور ان کے حصہ میں مغز آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ دراصل خالق کے رموز و اشارات ہیں، ان سے وہ مراد نہیں جو عوام سمجھتے اور عمل کرتے ہیں، ان سے مراد کچھ اور چیزیں ہیں جن کا علم صرف اہل اسرار کو ہے، اور انھیں سے دوسروں کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان خالق تک نہیں پہنچا، اور ظواہر میں گرفتار ہے، وہ ظاہری بیڑیوں اور شریعت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور نہایت نیچے سطح پر ہے، جو خالق و رموز کی بلند سطح تک پہنچ جاتا ہے اس کی گردن یہ طوق و سلاسل اتر جاتے ہیں اور وہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، یہی اس آیت کا مفہوم ہے:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

(یعنی) اس بوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے دیے ہو

لے تعیل شریعت کا مستقل عقیدہ بھی پایا جاتا تھا، ایک باطنی امام و داعی مبینہ اور پس نکھتے ہیں۔

لَقَدْ آتَيْنَاكَ مِثْرًا مِّثْرًا وَهُوَ نَاطِقٌ فَتَمَّ شَرِيعَةً مَّحْدُودَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بِنِجَالِ الْوُشَاةِ

نے نبی ناطق کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور انھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فسون کر دیا، (عاصمہ نفوس المہندیہ)

وفاطمہ زہرا (علیہا السلام) نے فرمایا: (میرا دل اس آیت سے بھی ایسے ہی اترا ہے جتنا کہ اس آیت سے)۔

كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ (اعراف ۱۵۴) میں ان پھندوں کے نکلنے کا جن میں گرفتار تھے۔

جب یہ اصول تسلیم کر لیا گیا، اور حقائق و ظواہر کے اس فلسفہ کو قبول کر لیا گیا تو انھوں نے نبی و وحی نبوت، ملائکہ، آخرت اور اصطلاحات شرعیہ کی من مانی تشریح کرنی شروع کر دی جس کے بعض نامور نمونے یہ ہیں:

”مہی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو، جبریل کی ہستی کا نام نہیں، صرف فیضان

کا نام ہے، معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آ جانا ہے، جنابت سے مراد افشائے راز ہے

غسل سے مراد تجدید عہدِ زمزم سے مراد علمِ باطن کے نقطہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا جو عہد میں شریک

نہ ہو، طہارت سے مراد مذہبِ باطن کے علاوہ ہر مذہب کے برائت، تمیم سے مراد ماذون (اجانت یافتہ)

سے علم کا حصول، صلوٰۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت، زکوٰۃ سے مراد اہل استعداد و صفائیں

اشاعتِ علم، صیام (روزہ) سے مراد افشائے راز سے پرہیز و احتیاط، حج سے مراد اس علم کی طلب جو

عقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے، جنت، علمِ باطن، جہنم، علمِ ظاہر، کعبہ خود نبی کی ذات ہے، بابِ کعبہ سے

مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، قرآن مجید میں طوفانِ نوح سے مراد علم کا طوفان ہے جس میں

اہل شہادت غرق کر دیئے گئے، آتشِ نمرود سے مراد نمرود کا غصہ ہے نہ کہ حقیقی آگ، ذبح سے مراد جس کا

ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا، بیٹے سے عہد لینا، یا جوج با جوج سے مراد اہلِ ظاہر ہیں، عصائے موسیٰ سے مراد

ان کی دلیل اور محبت ہے، وغیرہ وغیرہ۔

نبوتِ محمدی کے خلاف بغاوت

الفاظِ شرعی کے متواتر و متواتر معنی و مفہوم کا انکار اور قرآن و حدیث کے ظاہر و باطن اور

مغزوہ پوست کی تقسیم ایسا کامیاب حربہ تھا جس سے اسلام کے نظامِ اعتقاد و نظامِ فکر کے خلاف سازش

کرنے والوں نے ہرزائے میں کام لیا، اسلام کی پوری عمارت کو اس طرح آسانی سے ڈالنا میٹ کیا جاسکتا تھا اور اسلام کے ظاہری قول کے اندر ریاست اندرون ریاست قائم کی جاسکتی تھی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی صدیوں میں جن فرقوں نے اور منافقین کی جس جماعت نے نبوت محمدی کے خلاف بغاوت کرنی چاہی اس نے باطنیت کے اسی حربے سے کام لیا، اور اس معنوی توازن و توازن کا انکار کر کے پورے نظام اسلامی کو مشکوک و مجروح بنا دیا، اور اپنے لئے دینی سیادت بلکہ نئی نبوت کا دروازہ کھول لیا، ایران کی بہائیت اور ہندوستان کی قادیانیت اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

لے قادیانیوں نے بھی باطنیوں کی طرح الفاظ کو قائم رکھتے ہوئے ان کا نیا مفہوم بیان کیا ہے اور معنوی توازن کا انکار کیا ہے، ختم نبوت، مسیح و نزول مسیح، تجزات، دجال وغیرہ سب الفاظ وہی ہیں مگر ان کی تشریح و تطبیق میں باطنیوں کی طرح اختراع و ایجاد سے کام لیا ہے، مرزا صاحب کی کتابیں اور مولوی محمد علی کی تفسیر اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں۔

بہائیوں نے بالکل نئی شریعت وضع کی ہے جس کے بعض دفعات یہاں روزہ سال میں ایک ہی مہینہ کا ہے مگر مہینہ ۱۹ دن کا ہے، روزہ کی ابتدا صبح صادق کے بجائے طلوع آفتاب سے ۱۱ سال سے ۳۶ سال تک انسان احکام شرعی کا مکلف رہتا ہے پھر پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، وضو فرض نہیں ہے، سترت عورتوں پر نظر جائز ہے، کوئی پردہ نہیں جس گھر میں بائی مذہب (باب) کی ولادت ہوئی ہے، اس کی زیارت واجب ہے، جماعت کی نماز صرف جنازہ میں مشروع ہے، ایمان کے بعد کوئی چیز نجس نہیں بلکہ نجس۔ مذہب بابی کی پیروی سے آدمی ظاہر ہو جاتا ہے، پھر کبھی گندہ نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کو اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، پانی ہمیشہ ظاہر و مظهر رہتا ہے، بہائیوں کا قانون میراث علیحدہ ہے (حاضر العالم اسلامی جو افریقہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) موسیو ہوارٹ نے اپنے مقالہ "بابیت" میں صحیح لکھا ہے کہ باب نے اسلام میں اصلاح کے نام سے ایک نئے دین کی تشکیل کی ہے جس کے عقائد و اصول علیحدہ ہیں اور اس کو نئی سوسائٹی اور ہیئت اجتماعی کے دستور کے طور پر پیش کیا ہے یہی صورت حال قادیانیت کی ہے، دونوں جگہ ایک نئی نبوت اور ایک نئے نظام دین کی تاسیس ہے۔

درحقیقت یہ سب باطنیت کی صدائے بازگشت ہے۔

ظاہر ہے کہ ان "کلمۂ آفرینیوں" کو (جن کی چند مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں) کوئی سلیم الطبع آدمی قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن علم کلام کی معرکہ آرائیوں نے عالم اسلام میں ایسا ذہنی انتشار پیدا کر دیا تھا، اور فلسفہ کے اثر سے لوگوں میں پیچیدہ اور نامعن مضامین کا (خواہ اس کے اندر کوئی مغز نہ ہو) ایسا مذاق پیدا ہو گیا تھا کہ ایک طبقہ پر باطنیوں کا جادو چل گیا، جنہوں نے قدیم علم ہیئت، علم طبیعیات اور یونانی الہیات کے مسائل اور یونانی اصطلاحات عقل اول وغیرہ کو آزادی سے استعمال کیا تھا، اور مختلف اثرات اور مختلف اغراض سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، کچھ بیدار انتقام میں کچھ اسرار و رموز کے شوق میں کچھ غلط قسم کی ظاہر اور لشف کے رد عمل میں کچھ بوالہوسی اور نفس پرستی کی آزادی کے لالچ میں کچھ اہل بیت کے نام سے اس طرح باطنیوں نے ایسی خفیہ تنظیم قائم کر لی جس سے طاقتور اسلامی حکومتیں غرضتک پریشان رہیں، عالم اسلام کی بعض لائق ترین اور مفید ترین ہستیاں (نظام الملک طوسی و فخر الملک وغیرہ) ان کا شکار ہو گئیں، عرصہ تک کسی بڑے عالم اور مسلمان بادشاہ یا وزیر کو اس کا اطمینان نہیں تھا کہ سچ وہ صحیح سلامت اٹھے گا، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اصفہان میں اگر کوئی شخص عصرتک اپنے گھر واپس نہ جاتا تو سمجھ لیا جاتا کہ وہ کسی باطنی کا شکار ہو گیا، اس بدامنی کے علاوہ انھوں نے ذہن و ادب اور علم کو بھی متاثر کرنا شروع کیا، اور دین کے اصول و نصوص اور قطعیات کی تاویل و تحریف اور عام احکام کا دروازہ کھل گیا۔

ایک نئی شخصیت کی ضرورت

فلسفہ اور باطنیت کے ان اسلام کش اثرات کے لئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کو علوم عقلیہ و نقلیہ دونوں میں پوری بصیرت اور دہنگاہ حاصل ہو، اور وہ تمام علوم میں مجتہد، انداز نظر اور اپنا خود مقام رکھتا ہو، جو اپنے ذہن و ادب اور وجودیت طبع اور وقت نظر میں فلاسفہ یونان اور بہت سے

۱۔ باطنیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے و ان کی تفصیل فقہریت کے لئے ملاحظہ ہو "نظام الملک طوسی ص ۵۳، ۵۴"

قدیم ائمہ فکر سے کم نہ ہو، جو بہت سے علوم کو نئے طریقہ سے مدون کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، جو وہ علم اور وسعت نظر کے ساتھ دولت یقین سے بھی مالا مال ہو، اور اس نے اپنے ذاتی فکر تلاش و تحقیق اور ریا و عبادت سے دین کے ان ابدی حقائق پر نیا ایمان حاصل کیا ہو، اور وہ نئے اعتماد و تازہ یقین کے ساتھ غلیٰ وجہ البصیرۃ دین کی پیروی اور رسول کے اقتداء کی طرف دعوت دیتا ہو، نیز عالم اسلامی اور علمی دنیا میں اپنے علم و یقین اور فکر و نظر سے ایک نئی روح اور زندگی کی ایک نئی لہر پیدا کر دے، پانچویں صدی کے بعین و وسط میں اسلام کو ایسی شخصیت عطا ہوئی، جس کی عالم اسلام کو سخت ضرورت تھی، یہ شخصیت امام غزالی کی تھی۔

امام غزالیؒ

تعلیم اور علمی عروج

امام غزالیؒ کا نام محمد کنیت ابو حامد والد کا نام بھی محمد تھا، طوس کے ضلع میں ۳۵۴ھ میں طاہران میں پیدا ہوئے، والد کی وصیت کے مطابق جو ایک نخلص علم دوست اور غریب سلمان تھے، اُن کے ایک صوفی دوست نے تعلیم کا انتظام کرنے سے معذرت کی، اور کسی مدرسہ میں داخل ہو جانے کا مشورہ دیا، چنانچہ وہ ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تعلیم میں مشغول ہو گئے۔

امام غزالیؒ نے اپنے وطن میں شیخ احمد الراذکانی سے فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی پھر حرجان میں امام ابو نصر اسماعیلی سے پڑھا، اس کے بعد نیشاپور جا کر امام اکرمین کے حلقہٴ درس میں شامل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں اپنے رفقاء میں جو بہت کی تعداد میں تھے، ممتاز ہو گئے، اور اپنے نامور استاد کے نائب (معد) بن گئے، امام اکرمین ان کی تعریف میں فرماتے تھے کہ غزالیؒ بحرِ خفا ہے، امام اکرمین کے انتقال کے بعد نیشاپور سے نکلے اس وقت ان کی عمر ۲۸ سال کی تھی، لیکن بڑے بڑے کبار السن علماء سے وہ زیادہ ممتاز اور باکمال سمجھے جاتے تھے۔

درس و تدریس سے فارغ ہونے کے بعد امام غزالیؒ نظام الملک کے دربار میں پہنچے نظام الملک نے ان کی شہرت اور ممتاز قابلیت کی بنا پر بڑے اعزاز و اکرام سے دربار میں ان کو لایا، یہاں اہل کمال کا مجمع

تھا، علمی مباحثے اور دینی مناظرے درباروں اور مجلسوں میں ان تک اکثر بیات شادی وغنی کا ایک ضروری عنصر تھا۔

امام غزالیؒ ان مباحث میں سب پر غالب رہتے تھے، ان کی نمایاں قابلیت دیکھ کر نظام الملک نے ان کو مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لئے انتخاب کیا جو اس وقت ایک عالم کے لئے سب سے بڑا اعزاز اور فہمائے ترقی تھا، اس وقت ان کی عمر ۳۴ سال سے زیادہ نہ تھی، ۷۸۵ھ میں وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ میں درس شروع کیا، تھوڑے ہی دن میں ان کے درس حسن تقریر اور تبحر علمی کی بنیاد میں دھوم مچ گئی، طلبہ و علماء نے استفادہ کے لئے ہر طرف سے ہجوم کیا، ان کی مجلس درس مرجع خلافت بن گئی تین تین سو مسمیٰ طالب علم اور سو سو امراء و سارا اس میں شرکت کرتے تھے، رفتہ رفتہ انھوں نے اپنی عالی دماغی، علمی فضیلت اور طاقتور شخصیت سے بغداد میں ایسا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا کہ ارکان سلطنت کے ہمسرین گئے، اور بقول ایک معاصر (شیخ عبدالغافر ناری) کے ان کے جاہ و جلال کے سامنے امراء اور وزراء اور خود بارگاہ خلافت کی شان و شوکت بھی ماند پڑ گئی، یہاں تک کہ ۷۸۸ھ میں ان کو خلیفہ عباسی (مقتدی باشر) نے ملک شاہ سلجوقی کی سکیم ترکان خاتون کے پاس (جو اس وقت سلطنت کی مالک تھی) اپنا سفیر بنا کر بھیجا، خلیفہ مستظہر جو مقتدی باشر کا جانشین تھا، امام سے خاص ربط و ارادت رکھتا تھا، اسی کی فرمائش سے امام غزالیؒ نے باطنیہ کے رد میں کتاب لکھی، اور اس کا نام خلیفہ کی نسبت سے مستظہری رکھا۔

گیارہ سال کی رہ نوردی اور اس کے تجربات

اس انتہائی عروج کا جو کسی علمی و دینی شخصیت کو حاصل ہو سکتا ہے، تقاضا تھا کہ امام غزالیؒ اس پر غور کریں اور اسی کے دائرہ کے اندر پوری زندگی گزار دیں، جیسا کہ ان کے بعض اساتذہ نے کیا اور لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، مگر ان کی بے چین طبیعت اور بلند حوصلہ طائر بہمت اس بلندی پر راضی نہ تھا، اور دراصل اسی بلند بہمتی نے ان کو امام اور حجة الاسلام بنا دیا، دنیا میں جاہ و اعزاز کی قربانی اور مقصد کی دھن اور سچی لگن

کی ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، امام غزالیؒ نے خود ان حالات و اسباب کو بیان کیا ہے جنہوں نے ان کو ایسا قدم اٹھانے پر آمادہ کیا، اور ان کو تعلیم و تدریس کے کام کا نہیں رکھا یہاں تک کہ وہ اقلیم علم کے بادشاہی چھوڑ کر یقینی علم اور دولت باطن کی تلاش میں نکل گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ملے "المنقذ من الضلال" میں وہ لکھتے ہیں:-

"عنقوان شباب سے میری طبیعت تحقیقات و معلومات کی طرف مائل تھی ہر فرقہ اور جماعت کے ملنا، اور اس کے عقائد و خیالات معلوم کرنا رفتہ رفتہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب کی بندش ٹوٹ گئی، جو عقائد پچھلے سے ذہن میں جمے ہوئے تھے وہ متزلزل ہو گئے، میں نے خیال کیا کہ عیسائی اور یہودی کچے کھی اپنے عقائد پر پرورش پاتے ہیں، حقیقی علم تو یہ ہے کہ کسی قسم کے شبہ کا احتمال تک نہ رہ جائے، مثلاً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دس کا عدد دین سے زائد ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کہے نہیں بلکہ تین زائد ہے، اور میرے دعویٰ کی دلیل ہے کہ لامٹی کو سانپ بنا سکتا ہوں اور وہ بنا کر دکھائی دے تب بھی مجھے اپنے علم میں کوئی شک نہیں ہوگا، مجھے اس پر تعجب ضرور ہوگا لیکن پھر بھی میرا یقین باقی رہے گا کہ دس تین سے زائد ہے، میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کا یقینی علم صرف حیات اور بدہیات کے دائرہ میں ہے لیکن جب یہ ارہ کہ وہ کاوش سے کام لیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی شک کی گنجائش ہے، میں نے دیکھا کہ جو اس میں سب سے زیادہ قوی حاشہ بصارت کا ہے لیکن اس میں غلطی ہوتی ہے، میرا یہ شک یہاں تک بڑھا کہ مجھے محسوسات کے یقینی ہونے کا اطمینان نہیں رہا، پھر میں نے عقلیات پر غور کیا تو وہ مجھے حیات سے بھی زیادہ مشکوک و کمزور نظر آئے، تقریباً دو مہینے تک میری یہ اذیتنا کیفیت رہی اور مجھ پر سفاکی کا غلبہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی اور طبیعت صحت و اعتدال پر آگئی، اور بدہیات عقلی پر اطمینان پیدا ہو گیا، لیکن یہی استدلال اور ترتیب کی بنا پر نہ تھا، بلکہ ایک جاہلی اور وہی بات تھی اس مرض سے شفا پانے کے بعد اب میرے سامنے چار گروہ تھے جو اب لب حق معلوم ہوتے تھے، مکمل جو اب عقل و نظر ہونے

کے منہ تھے باطنیہ جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس خاص تعلیمات و اسرار ہیں اور انھوں نے براہ راست امام معصوم سے علم حقانی حاصل کیا ہے، فلہذا سقہ جن کا کہنا ہے کہ وہی اہل منطق و اہل اتلال ہیں، صوفیہ جو اپنے کو صاحب کشف و شہود کہتے ہیں، میں نے ہر ایک گروہ کی کتابوں اور خیالات کا مطالعہ کیا تو کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوا، علم کلام کے متعلق اس فن کے متقین کی تصنیفات پڑھیں اور خود بھی اس موضوع پر تصنیفات کیں، میں نے دیکھا کہ اگرچہ یہ فن اپنے مقصود کو پورا کرتا ہے، لیکن میری تسلی کے لئے وہ کافی نہیں کیونکہ اس میں ایسے مفدمات پر بنا رکھی گئی ہے جو فریق مقابل کے پیش کئے ہوئے ہیں اور متکلمین نے ان کو محض تقلید تسلیم کر لیا ہے یا اجماع یا قرآن و حدیث کے نفوس ہیں، اور یہ چیزیں اس شخص کے مقابلہ میں کچھ زیادہ کارآمد نہیں، جو بدیہیات کے سوا کچھ اور تسلیم نہ کرتا ہو، فلسفہ کے متعلق رائے قائم کرنے کے لئے پہلے میں نے اس کا تحقیقی مطالعہ ضروری سمجھا، اگرچہ مجھے تصنیف و تدریس کے مشاغل سے بہت کم فرصت ملتی تھی، میرے حلقہ درس میں بغداد میں تین تین سو طالب علم ہوتے تھے، پھر بھی میں نے اس کے لئے وقت نکالا اور دو سال کے اندر اندر میں نے ان کے تمام علوم کا مطالعہ کر ڈالا پھر تقریباً ایک سال تک ان پر غور و فکر کرتا رہا، میں نے دیکھا کہ ان کے علوم چھ قسم کے ہیں، ریاضیات، منطقیات، طبیعیات، سیاسیات، اخلاقیات اور انبیات، ابتدائی پانچ علوم کا مذہب نفی و اثبات کچھ تعلق نہیں، اور نہ مذہب کے اثبات کے لئے ان کے انکار کی ضرورت ہے، طبیعیات میں ان کے بعض نظریات کا کہیں کہیں مذہب کے تضاد ہوتا ہے، مگر وہ چند چیزیں ہیں، اس سلسلہ میں اصولاً یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ خود مختار نہیں، البتہ جو لوگ ان علوم و مضامین میں فلاسفہ کی ذہانت اور باریک بینی دیکھتے ہیں وہ عمومی طور پر ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام علوم میں ان کا یہی حال ہوگا، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص ایک فن میں ماہر ہو، وہ ہر فن میں ماہر ہو، پھر جب ان کی بے خبری اور ان کے انکار کو دیکھتے ہیں تو محض تقلیداً وہ بھی دین کا انکار و استخفاف کرنے لگتے ہیں،

دوسری طرف اسلام کے بعض نادان دوست فلاسفہ کے بر نظریہ اور بد دعویٰ کی تردید اپنا فرض اور اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں حتیٰ کہ طبیعیات کے سلسلے میں ان کی تمام تحقیقات کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں اس کا ایک صراثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان علمی نظریات و تحقیقات کی صداقت کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک وہ چیزیں پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہیں ان کا اعتقاد خود اسلام کے بارے میں متزلزل ہو جاتا ہے اور بجائے فلسفہ کے انکار کرنے کے وہ اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں لے لے کر بون مذہب کے منصادم ہوتا ہے وہ انہیات ہے اسی میں انھوں نے زیادہ تر ٹھوکریں کھالی ہیں درحقیقت انھوں نے منطق میں جو شرطیں رکھی تھیں ان کو وہ انہیات میں نباہ نہیں سکے، اسی لئے اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، غرض میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ فلسفہ سے میری تشفی نہیں ہوگی اور عقل تہا تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ تمام شکلات کی نقاب کشائی کر سکتی ہے، رہے باطنیہ تو مجھے اپنی کتاب "مستظہری" کی تائید کے سلسلہ میں ان کے مذہب کے مطالعہ کرنے کا اچھی طرح موقع ملا، میں نے دیکھا کہ ان کے عقائد کا دار و مدار امام وقت کی تعلیم پر ہے لیکن امام وقت کا وجود اور اس کی صداقت خود محتاج دلیل ہے اور یہ دونوں حد درجہ مشتبہ ہیں اب صرف تصوف باقی رہ گیا میں ہمہ تن تصوف کی طرف متوجہ ہوا، انصاف علی بھی ہے علی بھی ہے میرے لئے علم کا معاملہ آسان تھا، میں نے ابوطالب کی کثرت القلوب اور حارث حاسبی کی تصنیفات اور حضرت جنید شیلی و بایزید بستانی وغیرہ کے ملفوظات پڑھے اور علم کے راستے سے جو کچھ حاصل کیا جاتا تھا، وہ میں نے حاصل کر لیا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اصلی خالق تک تعلیم کے ذریعہ سے نہیں بلکہ ذوق و حال اور حالات کی تبدیلی سے پہنچا جاسکتا ہے جو علوم میرا سرمایہ تھے خواہ وہ شرعی ہوں یا عقلی ان سے مجھے وجود باری، نبوت اور محاد پر ایمان راسخ حاصل ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی کسی دلیل محض سے نہیں بلکہ ان اسباب و قرائن اور تجربوں کی بنا پر جن کی تفصیل شکل بے مجھ پر یہ اچھی طرح سے واضح ہو چکا تھا کہ سعادت اخروی کی صورت

صرف یہ ہے کہ فتویٰ اختیار کیا جائے اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جائے اور اس کی تہذیب سے
 کہ دارِ فانی سے بے رغبتی، آخرت کی طرف میلان و کشش اور پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ الی اللہ کے ذریعہ
 قلب کا علائقہ دنیا سے ٹوٹ جائے، لیکن یہ جاہ و مال سے اعراض اور موانع و علائق سے فرار کے بغیر
 ممکن نہیں، میں نے اپنے حالات پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں سر تا پا علائقِ دنیوی میں غرق ہوں، میرا
 سببِ افضل عمل تدریس و تعلیم کا معلوم ہوتا تھا، لیکن مٹولنے سے معلوم ہوا کہ میری تمام تر توجہ ان علوم
 پر ہے، جو نہ تو اہم ہیں اور نہ آخرت کے سلسلہ میں کچھ فائدہ پہنچانے والے ہیں، میں نے اپنی تدریس کی
 نیت کو دیکھا تو وہ بھی خالص توجہ اللہ ہی تھی، بلکہ اس کا باعث و محرک بھی نفسِ طلبِ جاہ و حصولِ شہرت
 تھا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہلاکت کے غار کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، اگر میں نے اصلاحِ حال کی کوشش
 نہ کی تو میرے لئے سخت خطرہ ہے، میں ایک عرصہ تک اس سب کو چھوڑ دینے اور بغداد سے نکل جانے کا
 ارادہ کرتا رہا، لیکن اس کا فیصلہ نہ کر سکا، چھ مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے کہ کبھی تو دنیاوی خواہشات
 کشش کرتیں اور کبھی ایمان کا سادہ پکارتا، کہ کوچِ قریب ہے، تھوڑی عمر باقی ہے، طویل سفر درپیش
 ہے، اور یہ سب علم و عمل محض ریا و تخیلات ہیں، کبھی نفس کہتا کہ یہ عارضی حالت ہے، اللہ نے جو کچھ جاہ و
 عزت دے رکھی ہے، چھوڑنے کے بعد اگر پھر واپس آنے کا خیال ہو تو اس کا دوبارہ حصول مشکل ہے،
 غرض اسی لیت و لعل میں چھ مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ اب معاملہ بس سے باہر ہو گیا، زبان بھی رک گئی،
 جیسے اس میں تالا پڑ گیا ہو، میں کوشش کرتا تھا کہ آنے جانے والوں کی خوشی کے لئے ایک ہی دن پڑھاؤ
 لیکن زبان بالکل ساتھ نہیں دیتی تھی، اور ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا، زبان کی بندش سے قلب میں ایک
 رنج و غم کی کیفیت پیدا ہوئی، جس کے اثر سے قوتِ باطن نے بالکل جواب دے دیا، کھانے پینے کی خواہش
 بالکل جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی کھانے کے ایک لقمہ کا ہضم کرنا بھی میرے لئے دشوار ہو گیا،
 رفتہ رفتہ تمام توانائے جسمانی پر ضعف کا غلبہ ہوا، یہاں تک کہ اطباء نے علاج سے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ قلب پر

کوئی اثر ہے اور اس سے مزاج متاثر ہو گیا ہے، جب تک قلب سے یہ اثر نہ جائے، اس وقت تک علاج کچھ سود مند نہیں، جو میں نے دیکھا تو میں اس معاملہ میں بالکل بے بس ہوں تو میں نے الشریک طرف رجوع کیا اور اضطراری کیفیت کے ساتھ اس سے دعا کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جاہ و مال اور اہل و عیال کا چھوڑ دینا مجھے آسان معلوم ہونے لگا، میں نے کمر کا قصد ظاہر کیا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں شام کا سفر کرنا اور بڑے لطائف بحل سے میں نے بغداد سے نکلنے کا سامان کیا، اہل عراق کو جب میرا قصد معلوم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف سے مجھے ملامت کرنی شروع کی اس لئے کہ کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ اس ترک و انقطاع کا کوئی دینی سبب بھی ہو سکتا ہے، اس لئے کہ ان کے خیال میں مجھے دین کا بلند ترین منصب حاصل تھا، اِنَّكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ پھر لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کیں، جو مرکز حکومت سے دور تھے، انہوں نے خیال کیا کہ اس میں کچھ حکام کا اشارہ ہے، اور ان کے ایما سے یہ خدمت ترک کی جا رہی ہے، لیکن جن لوگوں کا حکومتی حلقوں سے تعلق تھا، وہ دیکھتے تھے کہ اہل حکومت کو کس قدر میرے قیام پر اصرار ہے، اور ان کی کیسی شدید خواہش ہے کہ میں اپنے کام میں مشغول رہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی اس رونق اور مسلمی چہل پہل کو کسی کی نظر لگ گئی ہے کہ شخص سب چھوڑ بیٹھا ذکر جا رہا ہے، غرض میں نے بغداد کو الوداع کہا اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا، اس میں سے بقدر کفایت رکھ کر سب بانٹ دیا، بغداد سے میں شام آیا، اور وہاں دو سال کے قریب رہا، وہاں میرا کام عزت و خلوت اور مجاہدے کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے علم تصوف سے جو کچھ حاصل کیا تھا، اس کے مطابق نفس کے تزکیہ اخلاق کی درستی و تہذیب اور ذکر و اشراق کے لئے اپنے قلب کو مصفا کرنے میں مشغول رہا، میں مدت تک دمشق کی جامع مسجد میں متکلف رہا، مسجد کے منائے پر چڑھ جاتا، اور تمام دن دروازہ بند کئے وہیں بیٹھا رہتا، دمشق سے میں بیت المقدس آیا، وہاں بھی روزانہ صبح کے اندر پہنچا جاتا، اور دروازہ بند کر لیتا، سیدنا ابراہیم کی

زیارت کے بعد میری طبیعت میں حج و زیارت کا شوق اور کرم و مدینہ منورہ کے برکات سے استفادہ کا خیال ہوا، چنانچہ میں حجاز گیا حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش اور بچوں کی دعاؤں نے مجھے وطن پہنچایا حالانکہ میں وطن کے نام سے کوسوں بھاگتا تھا، وہاں بھی میں نے تنہائی کا اہتمام رکھا، اور قلب کی صفائی سے غافل نہیں ہوا، لیکن حوادث و واقعات اہل و عیال کے افکار اور معاشی ضرورتیں طبیعت میں انتشار پیدا کرتی رہتی تھیں، اور دیکھی اور سکون قلب سلسل نہیں رہتا تھا، لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوتا تھا، اور وقتاً فوقتاً اس سے لذت یاب ہوتا رہتا تھا، دس برس اسی حالت میں گزر گئے، ان تنہائیوں میں مجھے جو انکشافات ہوئے اور جو کچھ مجھے حاصل ہوا، اس کی تفصیل اور اس کا استقصاء تو ممکن نہیں، لیکن ناظرین کے نفع کے لئے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا، کہ صوفیاء ہی اللہ کے راستے کے سالک ہیں، ان کی سیرت بہترین سیرت، ان کا طریق سب سے زیادہ مستقیم اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور صحیح ہیں، اگر عقلاء کی عقل، حکماء کی حکمت اور شریعت کے رمز شناسوں کا علم مل کر بھی ان کی سیرت و اخلاق سے بہتر لانا چاہے تو ممکن نہیں، ان کے تمام ظاہری و باطنی حرکات و سکنات مشکوٰۃ نبوت سے اخذ ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر وہ زمین پر کوئی نور نہیں، جس سے روشنی حاصل کی جائے۔

خلوت سے جلوت کی طرف

ممکن تھا کہ امام غزالیؒ اس خلوت و عزلت کی حالت میں رہ جاتے اور باقی عمر بھی روحانی لذت اور یکسوئی کے سکون و اطمینان میں گزار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑے عظیم الشان کام لینا تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس خلوت سے نکلیں اور درس و تدریس، تالیف و تصنیف اور اجتماعی زندگی اختیار کریں تاکہ خلایق کو نفع ہو، اسیاد و فلسفہ کی تردید اور عقلی و علمی طور پر اسلام کی برتری اور صداقت ثابت کرنے کے لئے خصوصاً حاجب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین و مشاہدے کے مقام تک پہنچا دیا تھا، عالم اسلام

میں ان سے زیادہ کوئی موزوں شخصیت نہیں تھی، چونکہ یہ کام خدا کو منظور تھا، اور اسلام کو اس کی سخت ضرورت تھی، اس لئے خود ان کی طبیعت میں اس کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا، اور ان پر اس چیز کا غلبہ ہوا کہ یہی عزیمت کا کام اور انبیاء علیہم السلام کی نیابت اور وقت کا فریضہ اور افضل عبادت ہے، اپنے ان احسان کو وہ خود بیان کرتے ہیں، اور خلوت سے جلوت میں آنے کا سبب تحریر کرتے ہیں :-

”میں نے دیکھا کہ فلسفہ کے اثرات بہت بے درمیان تصوف کی گمراہی بہت سے علماء کی بے علمی اور مشکلیں کی غلط اور کمزور نمائندگی کی وجہ سے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، اور عقائد پر اچھا خاصہ اثر پڑ چکا ہے، بہت سے فلسفہ زدہ لوگ ظاہری احکام کے پابند بھی ہیں، لیکن نبوت اور دین کی حقیقت پر ان کا ایمان نہیں ہے، بعض لوگ محض جسمانی ورزش کے خیال سے نماز پڑھتے ہیں، بعض محض سوسائٹی اہل شہر کی عادت کی پیروی اور اپنی حفاظت کے لئے بعض احکام شرعی کی مادی منفعیتیں اور ان کے نہ کرنے کے دنیاوی نقصانات بتلاتے ہیں، اور اگر ان نقصانات سے بچا جائے تو ان کے از کتاب میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، میں نے دیکھا کہ میں ان شبہات کے دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور آسانی اس پر قادر ہوں، یہاں تک کہ ان لوگوں کی پردہ دردی مجھے اپنے مطالعہ اور ان کے علوم سے گہری واقفیت کی وجہ سے پانی پینے سے بھی زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے، یہ دیکھ کر میرے دل میں شدت سے خیال پیدا ہوا کہ مجھے یہی کام کرنا چاہیے، اور یہی وقت کا فریضہ ہے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے یہ خلوت و عزلت کب جائز ہے، مرض پھیل گیا ہے، اور طبیب خود بیمار ہیں، اللہ کی مخلوق اہل کت کے کناہے پہنچ گئی ہے، پھر میں نے کہا کہ عظیم الشان کام تم سے کیسے انجام پاسکے گا، عہد نبوت سے بہت بُد ہو گیا ہے، باطل کا ہر طرف دور دورہ ہے، اگر تم نے خلق خدا کو ان کی محبوبہ انوس چیزوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو سارا زمانہ تمہارا مخالفت ہو جائے گا، تم تنہا کیسے ان کا مقابلہ کر سکو گے، اور کیسے زندگی بسر کرو گے، یہ توجب ملن تھا کہ زمانہ مساعد ہوتا، اور سلطان وقت دین دار اور صاحب اقتدار

ہوتا، میں نے یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھایا، اور اپنے لئے عزت و خلوت کی زندگی کو جائز قرار دے لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اس نے سلطان وقت کے دل میں خود ہی تحریک پیدا کر دی اس نے مجھے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لئے نیشاپور پہنچنے کا تاکید حکم دیا، یہ حکم سلطانی کچھ اس نوعیت کا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی تعمیل نہ کی تو ناراضی تک نوبت پہنچے گی، میں نے خیال کیا کہ اب میرے لئے عذر باقی نہیں رہا، اب میری گوشہ نشینی اور خلوت پسندی محض سُستی اور رخصت طلبی اور تن آسانی کے لئے ہوگی اور آزمائش اور تکالیف سے گریز، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ“ نیز اپنے رسولِ کریم سے جو اس کے بندوں میں سب سے معزز و کرم تھے، اس کا ارشاد ہے:-

”وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآؤُا ذُنُوبًا حَتَّى آتَاهُم نَصْرُنَا وَكَانَ مَبْدَلًا لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُؤْمِنِينَ“

میں نے چند اہل قلوب اور اہل شہادت سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا، انھوں نے بھی بالانفاقی مجھے ترکِ عزت کا مشورہ دیا، اس کی تائید میں بہت سے صلحا نے متوازن خواب بھی دیکھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ میرا یہ اقدام بڑی خیر و برکت کا باعث ہوگا، اور پانچویں صدی کے شروع میں جس میں ایک ہی ہینہ باقی تھا، کوئی شاید عظیم الشان تجدیدی کام ہوگا، اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے جو اس امت کے دین کو تازہ کر دیتا ہے، ان سب آثار و قرائن سے مجھے بھی اس کی امید پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے لئے نیشاپور کا سفر کر دیا اور میں نے اس کا عظیم کارادہ کر لیا، یہ ۷۹۹ھ کے ماہ ذیقعدہ کا قصبہ ہے، بغداد سے ذیقعدہ ۷۹۸ھ میں نکلا تھا، اس طرح سے میری گوشہ نشینی کی مدت ۱۱ سال ہوتی ہے،

یہ سب تقدیر الہی کی کار فرمائی تھی جس طرح بغداد سے نکلتا اور وہاں کے جاہ و اعزاز کو خیر آباد کہنا
 قصور میں نہیں آتا تھا لیکن اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ آسان ہو گیا، اسی طرح سے اس عزت کے
 زمانہ میں خلوت کی طرف دوبارہ آنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن وقت پر اس کا بھی سامان ہو گیا۔
 غرض ذیقعدہ ۳۹۹ھ میں امام صاحب نے پھر نیشاپور کا رخ کیا، اور مدرسہ نظامیہ کی مسند درس کو
 زینت دی اور دوبارہ تدریس و افادہ کا کام شروع کیا، لیکن اب امام غزالیؒ کے درس و تدریس اور
 اصلاح و ارشاد اور اس انقلاب سے پہلے کے تدریسی مشاغل اور وعظ و ارشاد میں فرق تھا، پہلے وہ
 نفس کے تقاضے اور طبیعت کے جذبہ سے کرتے تھے، اب وہ اپنے کو امور اور آلہ کار سمجھتے تھے، چنانچہ
 خود پوری صاف گوئی سے لکھتے ہیں:-

”مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ علم کی نشر و اشاعت کی طرف میں نے پھر رجوع کیا ہے، لیکن حقیقت
 اس کو پہلی حالت کی طرف بازگشت کہنا صحیح نہیں ہے، میری اس پہلی اور دوسری حالت میں
 زمین و آسمان کا فرق ہے، میں پہلے اس علم کی اشاعت کرتا تھا، جو حصول جاہ کا ذریعہ ہے، اور میں اپنے
 قول و عمل سے اسی کی دعوت دیتا تھا، اور یہی میرا مقصود و نیت تھی، لیکن اب میں اس علم کی دعوت
 دیتا ہوں جس سے جاہ سے دست بردار ہونا پڑتا ہے، اب میں اپنی اور دوسرے کی اصلاح چاہتا
 ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے مقصود تک پہنچوں گا، یا اس سے پہلے میرا کام تمام ہو جائے گا، لیکن
 اپنے یقین و مشاہدہ کی بنا پر میرا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، اسی سے آدمی گمراہی
 اور شر سے بچ سکتا ہے، اور ہدایت و طاعت کی طاقت حاصل کر سکتا ہے، دراصل میں نے اپنی
 طرف سے حرکت نہیں کی، اللہ مجھے حرکت میں لایا ہے، میں نے خود کام نہیں شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے
 کام میں لگایا ہے، میری دعا ہے کہ پہلے اللہ میری اصلاح فرمائے، پھر مجھ سے دوسروں کی اصلاح
 ہو، پہلے مجھے راہ پر لگائے، پھر مجھ سے دوسروں کی رہنمائی فرمائے، حق مجھ پر منکشف ہو جائے، اور اس کے

فصل سے مجھے اتباع کی توفیق ہو، باطل مجھ پر واضح کرے اور مجھے اس کی پیروی سے بچائے!

امام غزالیؒ کا تجدیدی کام

- ۱۔ امام غزالیؒ نے اس کے بعد جو مجددانہ کام انجام دیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
۱۔ فلسفہ اور باطنیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ اور اسلام کی طرف سے ان کی بنیادوں پر حملہ۔
- ۲۔ زندگی و معاشرت کا اسلامی و اخلاقی جائزہ اور ان کی تنقید و اصلاح۔

فلسفہ پر عمل جراحی

ان کے پہلے اور سب سے بڑے کا زنامہ کی تفصیل یہ ہے کہ فلسفہ احماد، باطنیت کے خلاف اس وقت تک جو کچھ کیا جاتا رہا تھا، اس کی حیثیت صرف مدافعت و جواب ہی کی تھی اس وقت تک فلسفہ اسلام پر حملہ آور تھا، اور متکلمین اسلام صفائی کے وکیل تھے، فلسفہ اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلاتا تھا، اور علم کلام سپر فینے کی کوشش کرتا تھا، اس وقت تک متکلمین و علماء اسلام کے گروہ میں کسی نے خود فلسفہ کی بنیادوں پر ضرب لگانے کی جرأت نہیں کی، فلسفہ "جن" مفروضات پر قائم تھا، ان پر جرح کرنے اور خود ان کی علمی تنقید کرنے کی صدیوں تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، امام ابو الحسن اشعری کو چھوڑ کر جن کو فلسفہ سے براہ راست واسطہ نہیں پڑا، پورے علم کلام کا لہجہ معذرت آمیز اور مدافعتی تھا، امام غزالیؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ کا تفصیلی و تنقیدی مطالعہ کیا، اس کے بعد مقاصد الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں آسان زبان اور سلجھے ہوئے طریقہ پر منطق، النبیات اور طبیعیات کا خلاصہ پیش کیا، اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ فلاسفہ کے نظریات اور مباحث کو مدون کر دیا، کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ

لکھ دیا ہے کہ ریاضیات میں قیل و قال کی گنجائش نہیں اور دین کا اس سے نفیاً و اثباتاً کوئی تعلق نہیں، لیکن اصل مذہب کا تصادم الہیات سے ہے، منطقیات میں بھی شاذ و نادر غلطیاں ہیں اگر کچھ اختلاف ہے تو اصطلاحات کا، طبیعیات میں ضرورت و باطل کی آمیزش ہے اس لئے ان کا موضوع بحث دراصل الہیات اور کسی قدر طبیعیات ہے، منطق محض تہید و اصطلاحات کے لئے۔

اس کتاب سے فارغ ہو کر جس کی علم کلام کے حلقے میں سخت ضرورت تھی، انھوں نے اپنی معرکہ الآرا کتاب "تہافت الفلاسفہ" لکھی جس کی خاطر انھوں نے مقاصد الفلاسفہ لکھی تھی، اس میں انھوں نے فلسفہ کے الہیات و طبیعیات پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کی اور اس کی علمی کمزوریوں، اس کے استدلال کے ضعف اور فلاسفہ کے باہم تناقض و اختلاف کو پوری جرأت و قوت کے ساتھ ظاہر کیا، اس کتاب میں ان کا لہجہ پُر از اعتماد ان کی زبان طاقت ور اور شگفتہ ہے کہیں کہیں وہ طنزیہ اور شوخ طرزیان بھی اختیار کر لیتے ہیں جس کی فلسفہ سے مرعوب حلقوں میں ضرورت تھی، اور جو بڑا نفسیاتی اثر رکھتا ہے، اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مقابلہ میں احساس کہتری کے ہر شائبہ سے پاک اعتماد اور یقین سے لبریز اور فلسفہ سے بالکل غیر مرعوب ہے، وہ فلاسفہ یونان کو اپنی صفت اور سطح کا آدمی سمجھتا ہے، اور ان سے مساویانہ و حریفانہ باتیں کرتا ہے، اس وقت ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، جو فلسفہ سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے، اور بجائے مدافعت اور جواب دہی کے فلسفہ پر پورا وار کرے، امام غزالیؒ نے "تہافت الفلاسفہ" میں یہی خدمت انجام دی ہے، اول سے آخر تک اس کتاب میں ان کا طرز ہی ہے، کتاب کی تہید میں لکھتے ہیں:-

• ہمارے زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جن کو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں

سے ممتاز ہے، یہ لوگ مذہبی احکام و قیود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف

یہ ہے کہ انھوں نے مقررات و بقراءات، افلاطون و ارسطو کے پرہیز نام سے، اور ان کی شان میں ان کے

مقلدوں کی مبالغہ آرائیاں اور قصیدہ خوانی سنی، ان کو معلوم ہوا کہ ریاضیاً منطقیاً طبیعاً و الہیاتاً

میں انھوں نے بڑی موٹگافیاں کی ہیں، اور ان کا عقل و ذہن میں کوئی ہمسرہ تھا، اس عالی دماغی اور ذہانت کے ساتھ وہ مذاہب اور ان کی تفصیلات کے منکر تھے، اور ان کے نزدیک ان کے اصول و قواعد فرضی و مصنوعی ہیں، بس انھوں نے بھی تقلید انکار مذہب کو اپنا شعار بنایا، اور تعلیم یافتہ اور روشن خیال کہلانے کے شوق میں مذاہب کا انکار کرنے لگے، تاکہ ان کی سطح حوام سے بلند سمجھی جائے اور وہ بھی عقلا و حکما کے زمرہ میں شمار ہونے لگیں، اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکما نے الہیات پر جو کچھ لکھا ہے، اس کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور اصول بازیچہ اطفال اور ان کے بہت سے اقوال و نظریات حد درجہ کے مضحکہ خیز بلکہ عبرت انگیز ہیں۔

اس کتاب میں آگے چل کر ان کا زور بیان اور طنز آمیز طریقہ تحریر اور شوخ ہو جاتا ہے اور ذات و صفات باری کے متعلق فلاسفہ کے عجائبات اور عقول و افلاک کا پورا شجرہ نسب لکھ کر جو فلاسفہ نے تصنیف کیا ہے لکھتے ہیں:-

قلنا ما ذکرتموہ تمکنا وھی علی التحقیق	تمہاری سارا بیان اور تفصیلات محض دعاوی اور
ظلمات فوق ظلمات لوحکاء الانسا	تمکنا ہیں بلکہ درحقیقت تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں اگر
عن منام رأاه لاستدل علی سوء مزاجہ	کوئی شخص اپنا ایسا خواب بھی دیکھنا بیان کرے
	تو اس کے سوء مزاج کی دلیل ہوگی۔

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

لت ادری کیف یقع المجنون من فضیح	مجھے حیرت ہے کہ دیوانہ آدمی بھی ان خود ساختہ
ہذا الاوضاع فضلا عن العقلاء الذین	باتوں پر کیسے قانع ہو سکتا ہے جو جانیکو و عقلا
یشقون الشرع یرعم فی المعقولات	جو بزم خود مقولات میں بال کی کھال نکالتے ہیں۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

استغنى دين الحق في التعظيم الى ان	ازبد اولی کن تعظیم میں برابر ذکر کرنے سے ان کو اس
ابطلوا كل ما يذهب من العظمة وقرىوا	جائزہ کی بنیاد پر اگر غشوں غفلت کی تمام شرانہ و لازم کو
حاله من حال الميت الذي لا خبر له	باطل قرار دے دیا اور اشر تھانے کو (ایسے فلسفہ میں)
بدراجي في العالم لا انا فارق الميت	اس مردہ کی طرح بنا دیا جس کو کچھ خبر نہیں کہ سالم میں
في شعوره بنفسه فقط، وهكذا يفعل	کی ہو رہا ہے سر میں اس بات میں وہ مردہ سے غیبت سے
الله بالرائعين عن سبيله والذالكين	کہ اس کو اپنا شعور ہے (مردہ کو اپنا شعور بھی
عن طريق الهدى المنكوب لقوله تعالى	نہیں ہوتا) اشر تھانے ایسے لوگوں کا ایسا ہی
"ما شهدتهم خلق السموات والارض	مشر کرتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں
ولا خلق انفسهم" الناطقين بالله طرقت	اور ہدایت کے راستے سے کتر جاتے ہیں جو
السوء المعتقد ان اور الربوبية	اس آیت کے منکر ہیں "میں نے ان کفار و
تتعالى على كنهها القوي البشرية	مشرکین کو آسمان اور زمین کی پیدائش کے
المخرورين بعقولهم راعهم ان فيها	وقت گواہ نہیں بنایا، اور نہ ان کی پیدائش
مندوحة عن تقليد الرسل واتباعهم	کے وقت جو اشر تھانے سے بدگمانی کرتے ہیں،
فلا جرم اضطررنا الى الاعتراف بان	اور برا اعتقاد رکھتے ہیں جن کا خیال ہے کہ انہوں
لباب معقولاتهم راجع الى ما لو كان	ربوبیت کی حقیقت پر انسانی قوی حادی ہو
في المنام لتعجب منه	ہیں جو اپنی عقلوں پر نازاں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
	ان کی موجودگی میں پیغمبروں کی تقلید اور ان کے

اتباع کی ضرورت نہیں تھی اس کا انجام یہ ہوا کہ
ان کی زبان سے (مقولات کے نام سے) ایسی ایسی
مضحکہ خیز باتیں نکلیں کہ اگر کوئی جواب بھی ایسا بیان
کرے تو لوگ تعجب کریں۔

”تہافت الفلاسفہ“ کا اثر

فلسفہ پر یہ دلیرانہ تنقید اور کسی حد تک تحقیر علم کلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا جس کا سہرا
امام غزالیؒ کے سر پہ بعد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اس کی کیل فائو فلسفہ اور منطق کی لاش کی تشریح ”اپوسٹ
مارٹم“ کا فرض انجام دیا فلسفہ کی جراحی کے اس سلسلہ کا آغاز امام غزالیؒ ہی کی تصنیفات سے ہوتا ہے۔
”تہافت الفلاسفہ“ نے فلسفہ کے خیالی طلسم پر کڑی ضرب لگائی اور اس کی عظمت ذہنی تقدس کو کافی
نقصان پہنچایا۔ اس کتاب کی تصنیف نے فلسفہ کے ملتنوں میں ایک اندھ طراب اور غم و غصہ پیدا کر دیا، مگر
شوہرہ بریں تک اس کے جواب میں کوئی شاہین شان کتاب تصنیف نہیں ہوئی یہاں تک کہ چھٹی صدی ہجری
کے آخر میں فلسفہ کے مشہور پرچوش وکیل اور ارسطو کے حلقہ مگوش ابن رشد (م ۵۹۵ھ) نے ”تہافت التہافت“
کے نام سے اس کا جواب لکھا، علماء مغرب کہتے ہیں کہ اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت کے لئے نہ کھڑا ہو جاتا تو
فلسفہ غزالیؒ کے حملوں سے نیم جان ہو چکا تھا، ابن رشد کی حمایت نے اس کو شوہر بریں تک کے لئے پھر زندگی
ملاکر دی۔

باطنیت پر حملہ

فلسفہ کے علاوہ امام غزالیؒ نے فتنہ باطنیت کی طرف بھی توجہ کی انھوں نے قیام بغداد اور

مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے زمانہ میں باطنیوں کی تردید میں خلیفہ وقت کے اشارہ سے المستظہریؒ تالیف کی تھی جس کا تذکرہ انھوں نے اپنی خودنوشت تلاش حق کی کہانی "المفتاح من الفتال" میں کیا ہے اس کتاب کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تین کتابیں اور ہیں جو نابا اس بازگشت زمانہ کی تصنیف ہیں حجتہ الحق "مفصل الخلاف"، قاسم الباطنیہ ان کی تصنیفات کی فہرست میں اس موضوع پر دو کتابیں "فتحناغ الاباحیہ" اور "مواہب المظنیہ" اور بھی ملتی ہیں، باطنیت کے رد کے لئے درحقیقت اہل سنت کے حلقہ میں ان سے زیادہ نوزوں آدمی ملنا مشکل تھا وہ فلسفہ و تصوف اور ظاہری علوم اور حقائق و معارف دونوں کو چوں سے واقف تھے اور باطنیہ کی اسرافروشی اور ان کی عقلی سازش کا آسانی سے پردہ فاش کر سکتے تھے، باطنیہ کا بڑا اثر فلسفہ اور اس کی اصطلاحات تھیں اس لئے امام غزالیؒ جیسا جامع شخص اور عقلیات کا مبصر ان کی تردید کا کام کر سکتا تھا، چنانچہ اس کام کو انھوں نے بخوبی انجام دیا اور ان کو علمی طور پر بے وقعت اور بے اثر بنا دیا۔

زندگی اور معاشرت کا اسلامی جائزہ

امام غزالیؒ کا دوسرا اصلاحی کارنامہ زندگی و معاشرت کا اسلامی جائزہ اور اس کی اصلاح و تہذیب کی کوشش تھی ان کی اس کوشش کا نمونہ اور کامیاب نتیجہ ان کی زندہ جاوید تصنیف احیاء علوم الدین ہے۔

احیاء علوم الدین

تاریخ اسلام میں جن چند کتابوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور جن سے اسلامی حلقے طویل عرصہ تک متاثر رہے ہیں ان میں احیاء علوم الدین کو ممتاز مقام

ملے ان تینوں کتابوں کا تذکرہ امام غزالیؒ نے جو اسراقرآن میں کیا ہے۔

حاصل ہے حافظ زین الدین العراقي صاحب الفیہ (م ۸۵۵ھ) جنہوں نے احیاء کی احادیث کی تخریج کی ہے کہتے ہیں کہ امام غزالیؒ کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصنیفات ہے، عبدالغافر فارسی جو امام غزالیؒ کے معاصر اور امام احرارین کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی، شیخ محمد کازرونی کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا کے تمام علوم شادیئے جائیں تو میں "احیاء العلوم" سے ان کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، حافظ ابن جوزی نے بھی بعض باتوں سے اختلاف کے باوجود اس کتاب کی تاثیر اور مقبولیت کا اعتراف کیا ہے، اور اس کا خلاصہ منہاج القاصدین کے نام سے لکھا۔

یہ کتاب خاص حالات و کیفیات اور خاص جذبہ کے ساتھ لکھی گئی ہے، بغداد سے انہوں نے طلب حق اور تلاش یقین کا جو سفر شروع کیا تھا، اور جو دس برس کے مجاہدات اور بادیہ پیمائی کے بعد کلمیابی پر ختم ہوا، احیاء العلوم اس سفر کی سوغات تھی، جو امام غزالیؒ اہل وطن کے لئے لائے، یہ ان کے قلبی تاثرات علمی تجربات، اصلاحی خیالات اور وجدانی کیفیات کا آئینہ ہے۔

مولانا شبلی نے الغزالیؒ میں لکھا ہے :-

”بنداد میں ان کو تحقیق حق کا شوق پیدا ہوا، تمام مذاہب کو چھاننا کسی سے قسلی نہیں ہوئی آخر تصوف کی طرف رخ کیا، لیکن وہ قال کی چیز نہ تھی بلکہ سرتاپا حال کا کام تھا، اور اس کا پہلا زینہ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس تھا، امام صاحب کے مشاغل اس کیفیت کے بالکل سدا رہا تھے، قبول عام و ناموری جاہ و منزلت، مناظرات و مجادلات اور پھر تزکیہ نفس شتآن بینہما۔“

ایں رہ کر می روی تو بمنزل نمی رود

آخر سب چھوڑ چھاڑ ایک کلی پہن بغداد سے بچکے، اور دشت پیمائی شروع کی سخت مجاہدات اور ریاضات کے بعد بزم رات تک رسائی پائی، یہاں پہنچ کر ممکن تھا کہ اپنی حالت میں مست ہو کر تمام عالم سے بے خبر بن جاتے لیکن۔

۴ بیاد آرزوئیاں بادہ پیا را

کے کائناتے انا دہ نام پر نظر پڑی دیکھا تو آئے کا آواگرا ہوا ہے امیر و غریب عام و خاص عالم و جاہل،
رند و زاہد سب کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں اور مٹے جاتے ہیں علماء جو دہیل راہ بن سکتے تھے طلب جاہ میں مصروف
ہیں وہ یہ دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور اس حالت میں یہ کتاب لکھی دیباچہ میں خود لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مرض نے
تمام عالم کو چھایا ہے اور سعادت اخروی کی راہیں بند ہو گئی ہیں علماء جو دہیل راہ تھے زمانہ ان سے خالی
ہوتا جاتا ہے جو رہ گئے ہیں وہ نام کے عالم ہیں جن کو ذاتی اغراض نے اپنا گرویدہ بنالیا ہے اور
جنہوں نے تمام عالم کو یقین دلایا ہے کہ علم صرف تین چیزوں کا نام ہے، مناظرہ (جو فخر و نہر کا ذریعہ
ہے) و عطا (جس میں عوام کی دلفریبی کے لئے رنگین اور مستحق فقرے استعمال کئے جاتے ہیں) فتویٰ
(جو مقدمات کے فیصل کرنے کا ذریعہ ہے) باقی آخرت کا علم تو وہ تمام عالم سے ناپید ہو گیا ہے اور
لوگ اس کو بھول بھلا چکے یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور مہر سکوت ٹوٹ گئی!

تنقید و احتساب

کتاب کی تالیف سے جو اصلاح و تربیت امام غزالی کے پیش نظر تھی اس کے لئے آمادگی اور شوق
اور اپنی اور اپنے ماحول کی اصلاح کا اتنا سنا پیدا کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کمزوریوں اور خرابیوں کی
نشاندہی کی جائے جو علمی و دینی حلقوں اور مسلم معاشرہ میں بالعموم پھیلی ہوئی تھیں نیز اس حقیقت کو
آشکارا کیا جائے کہ نفس و شیطان نے کس کس طرح سے مختلف طبقوں کو فریب دے رکھا ہے دینی مفاہیم و
حقائق کس طرح تبدیل ہو گئے ہیں لوگ حقائق و مقاصد سے ہٹ کر ظواہر و اشکال اور رسوم میں کس طرح
گرفتار ہیں اور مقصد اصلی سعادت اخروی اور رضائے الہی سے کس طرح غافل ہیں اس کے لئے انھوں نے

اپنے زمانہ کی زندگی اور معاشرہ سوسائٹی کا پورا جائزہ لیا، اور اس کی بے لاگ تنقید کی، اور ہر طبقہ کے امراض اور معالطوں کو صفائی کے ساتھ بیان کیا، مقاصد اور وسائل و آلات میں فرق کیا، علوم میں دنیاوی علوم اور دینی علوم اور پھر علوم محمودہ اور علوم مذمومہ فرض اور فرض کفایہ کی تقسیم کی، وقت کے فرضیہ اور اصل کام کی طرف توجہ دلائی، اہل دولت اور اغنیاء کی کوتاہیوں اور ان کی مخصوص بیماریوں کو کھول کر بیان کیا، سلاطین و حکام پرچرات کے ساتھ تنقید کی، اور ان کے جبر و ظلم، خلاف شرع اعمال و قوانین کی مذمت کی، اس کے علاوہ جمہور و عوام کے امراض اور مختلف طبقوں اور مقامات کے منکرات، مذموم عادات اور مخالفت دین رسوم و بدعات کی تفصیل کی، اس طرح یہ کتاب اسلام میں پہلی مفصل و مدلل کتاب ہے، جس میں پوری زندگی اور بگڑے ہوئے اسلامی معاشرہ کا وقت کے ساتھ احتساب کیا گیا ہے، اور اخلاقی بیماریوں کے عوارض و اسباب و ان کا طریق علاج بتایا گیا ہے۔

علماء و اہل دین

امام غزالی کے نزدیک اس عالمگیر فساد، دینی و اخلاقی انحطاط کی سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر ہے، جو ان کے نزدیک امت کا نمک ہیں، اگر نمک بگڑ جائے تو اس کو کون سی چیز درست کر سکتی ہے، بقول شاعر:-

یا معشر القراء یا ملح البلد ما یصلح الملح از الملح فسد

اے جماعت علماء اے وہ جو شہر کا نمک ہے۔ بھلا یہ تیلہ و کریم نمک ہی بگڑ جائے تو پھر اس کی اصلاح کس سے کی جائے

ایک جگہ امراض قلب کی کثرت اور عام غفلت کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

الثالثة وهو إلقاء العضال فقد

الطبيب فان الأطباء هم العلماء

وقد مرضوا في هذا الأعمار مرضاً

شديداً وعجزوا عن علاجه.

تیسرا سبب اور وہ لاعلاج مرض کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہے کہ بعض موجود ہیں اور طبیب مفقود،

طیب علماء ہیں اور وہ خود اس زمانہ میں بری طرح بیمار ہیں اور علاج سے عاجز ہیں۔

ان کے نزدیک سلاطین و حکام کی خرابی کا سبب بھی علماء کی کمزوری اور اپنے فرائض سے غفلت ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں۔

وبالمجملۃ اقمافسدت الرعیۃ
فساد الملوك وفساد الملوك
فساد العلماء فلول الفتناء الشوء
والعلماء الشوء لقل فساد الملوك
خوفامن انكارهم
خلاصہ یہ ہے کہ رعیت کی خرابی کا سبب سلاطین
کی خرابی ہے اور سلاطین کی خرابی کا سبب علماء
کی خرابی ہے اس لئے کہ اگر فرائض قاضی اور
علماء سوائے ہوتے تو سلاطین اس طرح نہ بگڑتے
اور ان کے علماء کی روک ٹوک کا کھٹکا ہوتا۔

ان کو علماء اور وقت سے شکایت ہے کہ وہ علماء سلف کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طرز حق
عند سلطان جار کا فریضہ انجام نہیں دیتے، ان کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ خود بہت سے علماء دنیا
طلبی اور جاہ طلبی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ سلاطین وقت اور ارباب حکومت کے سامنے علماء حق کی جرات و
جہاد کی اور احتساب و انکار کے موثر واقعات نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:-

• یہ تھا علماء کا طرز عمل اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شان ان کو سلاطین کی شان و شوکت کی
ذرا پرواہ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد رکھتے ہیں اور ان کو اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت
فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر بھی راضی تھے کہ ان کو شہادت نصیب ہو چونکہ ان کی نیت
خالص تھی اس لئے ان کے کلام سے پتہ چلے کہ وہ بڑے سے بڑے سنگدل متاثر ہوتے تھے اب تو
حالت یہ ہے کہ طمع دنیا نے علماء کی زبانیں گنگ کر رکھی ہیں اور وہ خاموش ہیں اگر بولنے بھی ہیں تو ان کے
اقوال و حالات میں مطابقت نہیں ہوتی اس لئے کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر آج بھی وہ خلوص و صداقت سے
کام لیں اور علم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ان کو ضرور کامیابی ہو، کیونکہ رعیت کی خرابی سلاطین کی خرابی

کافی ہے اور سلاطین کی خزانہ علماء کی خزانہ کا قتیہ ہے اور علماء کی خزانہ کی وجہ دولت اور جاہ کا محبت کا
نعلیہ ہے اور جس پر دنیا کی محبت غالب آجائے وہ ادنیٰ درجہ کے لوگوں پر بھی احتساب اور روک ٹوک
نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ سلاطین و اکابر!

امام غزالی کے زمانہ میں ایک عالم کا علم فقہ کی جزئیات اور اختلافی مسائل میں مشغول تھا، مباحثہ و مناظرہ
کا بازار گھر گھر اور ملک کے چپہ چپہ پر گرم تھا، مجالس و تقریبات اور بادشاہوں کے درباروں کی رونق بھی انہی
مذہبی و فقہی مباحثوں اور مناظروں سے تھی، اس بارہ میں علماء و طلبہ کا انہماک اور غلو اتنا بڑھ گیا تھا کہ تمام
دوسرے علوم و مشاغل اور خدمت دین کے شعبے نظر انداز ہوتے جا رہے تھے، حد یہ ہے کہ اصلاح نفس تہذیب
اخلاق اور سعادت اخروی کا جس علم اور کوشش پر انحصار تھا، اس سے بھی توجہ ہٹ گئی تھی، امام غزالی
اس صورت حال کی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اگر کسی فقیہ سے ان مضامین (صبر و شکر، خوف و رجا، وغیرہ یا بغض و حسد و کینہ، ناشکری، دغا،
فریب وغیرہ) میں سے کسی کی بابت حتیٰ کہ اخلاص و توکل اور ریاضے بچنے کے طریقوں کے متعلق سوال کیا جائے
جس کا جاننا اس کے لئے فرض عین ہے اور اس کی طرف سے غفلت کرنے میں آخرت کی تباہی کا خطرہ ہے تو
وہ جواب نہ دے سکے گا، اور اگر آپ معاف و ظہار سبق درسی کو دریافت کریں تو وہ ایسی ایسی باریک جزئیات
کے دفتر کے دفتر سے گناہیں گے کہ جس کی ضرورت مدتوں پیش نہیں آتی، اور اگر کبھی ضرورت پیش آجائے تو شہر میں
ان کے متعلق فتویٰ دینے والا، اور بنانے والا ہر وقت موجود ہے، لیکن یہ عالم دن رات انہی جزئیات کے
سلسلہ میں محنت کرتا رہے گا، اور ان کے حفظ و درس میں مشغول رہے گا اور اس چیز سے غفلت برتنے گا، جو
دینی حیثیت سے اس کے لئے ضروری ہے، اگر اس سے کبھی اس بارہ میں سوال ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس علم
میں اس لئے مشغول ہوں کہ وہ علم دین ہے اور فرض کفایہ ہے اور وہ اس کے تعلیم و تعلم کے بارہ میں اپنے کو بھی

مخالفت و تباہی اور دوسروں کو بھی، حالانکہ بھلائی اور نیکوئی کے لیے اگر اس کا مقصد فرض کفایہ کے حق کو ادا کرنا ہو، اور اپنی ذمہ داری سے عمدہ برائی نہ ہو، تو وہ اس فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم رکھتا، بلکہ دوسرے فرض کفایہ بھی ہیں جن کو مقدم ہونا چاہیے مثلاً کئے شہر میں جن میں صرف غیر مسلم طیب ہیں جن کی شہادت احکام فقہ میں قبول نہیں کی جاسکتی لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی عالم (اس کی اور ضرورت کو محسوس کر کے) علم طب کی طرف توجہ کرنا ہو اس کے باطن میں علم فقہ یا مخصوص تفلیحات و جدلیات پر طلبہ ٹوٹ پڑتے ہیں، حالانکہ شہر ایسے علماء سے بھرا ہوا ہے جن کا مشغلہ فتویٰ نویسی اور مسئلہ بتلانا ہے میرے ہاتھ میں نہیں آتا کہ علماء دین ایسے فرض کفایہ میں غفلت ہونے کو کیسے درست سمجھتے ہیں جس کو ایک جماعت کی جماعت سنبھالے ہوئے ہے اور ایسے فرض کفایہ کو انھوں نے ایسے چھوڑ رکھا ہے جس کی طرف کوئی توجہ کرنے والا نہیں کیا اس کا سبب اس کے علاوہ اور کچھ ہے کہ طب کے ذریعہ سے اوقات کی تولیت و صدقوں کی تحفیز اور غمیوں کے مال کی نگرانی و انتظام اور منصب قضا و افتاء پر ترقی اور معصروں اور کمپشوں میں فوقیت و امتیاز اور دشمنوں اور حریفوں پر حکومت و غلبہ حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:-

کوئی شہر بھی ایسا نہیں ہے جہاں کچھ ایسے کام نہ ہوں جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی طرف توجہ کرنے والا کوئی نہیں اور علماء کو ان کی طرف مطلق انتفاع نہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ایک طلبہ کو بھیجے کہ اکثر اسلامی شہروں میں مسلمان طیب جو نہیں جن کی شہادت شرعی امور میں مستبر ہو، علماء اس مشغلہ سے کوئی بچہ نہیں رکھتے، اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض کفایہ ہے (لیکن متروک ہو رہا ہے)۔

وہ ایک جگہ عام جہالت و غفلت دین سے ناواقفیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور تبلیغ اور عمومی تعلیم کی ضرورت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-

۱۰۔ اس شخص کے لئے جس کو اپنے دین کی واقعی فکر نہ ہو (تبلیغ و تعلیم) خود ایسا شغل ہے کہ پھر اس نادر و نادر وقوع جزئی

دور از کار تعلیمات اور ان علوم میں مشغولی کرنے کی فرصت ہی نہیں ہو سکتی جو خود فرض کفایہ ہیں۔

امام غزالی متفقانہ و مورخانہ حیثیت سے اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ اختلافی مسائل نے پچھلے دور میں کیوں اس قدر اہمیت اور مقبولیت حاصل کر لی، اور علماء نے اس کو اپنی ذہانتوں اور محنتوں کا میدان بنالیا، اور ان کی بہترین توجہات اس میں صرف ہونے لگیں، امام غزالی کے نزدیک اس کے کچھ تاریخی اسباب ہیں، اور ان کے نتیجہ میں ایسا ہونا بالکل قدرتی بات ہے، وہ تشریف فرماتے ہیں:-

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین حضرات خلفائے راشدین خود بڑے عالم، فقیہ اور صاحب فتویٰ تھے، ان کو شاذ و نادر کسی خاص موقع پر دوسرے اہل علم صحابہ سے مدد لینے کی ضرورت پیش آتی تھی، اس لئے علماء صحابہ علوم آخرت کے لئے فارغ اور ان میں مہمک تھے، اگر کوئی فتویٰ کا موقع پیش آتا، تو وہ ایک دوسرے پر محمول کرتے اور بہترین توجہ الی الشرح دیتے جیسا کہ ان کے حالات میں منقول ہے، جب ان لوگوں کی نوبت آتی جو خلافت کا استحقاق اور قابلیت نہیں رکھتے تھے، اور ان میں خود فیصلہ کرنے اور فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں تھی تو ان کو مجبوراً دوسرے علماء سے مدد لینی پڑی اور ان کو ساتھ رکھنا پڑا، تاکہ ان کو وہ فتویٰ حاصل کرتے رہیں، علماء تابعین میں ابھی ایسے لوگ زندہ تھے جو قدیم روش پر تھے اور جن میں دین کی حقیقت اور سلف کی شان تھی، جب ان کو بلایا جاتا تو وہ گریز کرتے، اور اعراض کرتے، خلفاء (بنی امیہ و بنی عباس) کو ان کو تلاش کرنا پڑتا، اور عہدہ قضاء اور حکومت کے لئے ان سے السرا کرنے کی کوشش پیش آتی، ان کے زمانہ کے لوگوں نے جب علماء کی یہ شان، سلاطین و حکام کا ایسا رجوع اور اہل علم کا یہ استغناء اور بے پرواہی دیکھی تو وہ سمجھے کہ حصول جاہ و عزت کے لئے فقہ کا علم بہترین نسخہ ہے، اسی سے حکام کا تقرب اور قضاء و افتاء کا منصب حاصل ہوتا ہے پس وہ اسی طرف توجہ ہو گئے، انھوں نے حکام کے سامنے خود اپنی پیشکش کی اور

ان سے مراسم پیدا کئے، اور عہدوں اور انعامات کے خود امید دار بنے بعض کو تو کچھ ہاتھ نہ آیا، بعض کامیاب ہوئے، جو کامیاب بھی ہوئے وہ امیداری کی ذلت سے محفوظ نہیں رہے اور ان کو اپنے مقام سے نیچے اترنا، اور نمایاں اور بتذل سلج پر آنا پڑا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء جو پہلے مطلوب تھے، اب طالب بن گئے پہلے حکام سے استغناء اور اعراض کی وجہ سے سرزختے، اب ان کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے، البتہ اس کلیہ سے ہر دور میں کچھ الشر کے بندے مستثنیٰ رہے ہیں۔

ان زمانوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ احکام اور فتاویٰ کی طرف تھی اور انتظامات اور مقدمات کے سلسلے میں ان کی ضرورت بھی زیادہ تھی، اس کے بعد بعض رؤسا و حکام کو اصول و عقائد سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کا شوق ہوا کہ ہر فرقہ کے دلائل و مباحث میں اور ان کا بحث و مباحثہ دیکھیں لوگوں کو ان رؤسا و حکام کے اس ذوق کا علم ہوا تو وہ علم کلام کی طرف رجوع ہوئے، مصنفین نے اس موضوع پر بہ کثرت تصنیفات کیں اور مناظرے کے اصول و قواعد کو مرتب کیا، اور رد و قدح کو ایک فن بنادیا، ان لوگوں کا یہ بیان تھا کہ ان کا مقصود دین کی طرف سے مدافعت و جواب ہی، سنت کی نصرت اور بدعت کی تردید و مخالفت ہے، ٹھیک جیسے ان لوگوں کے پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ فتاویٰ میں شمولیت مقصود محض دین، خدمت خلق، اور بندگان خدا پر شفقت اور خیر خواہی ہے، اس کے بعد کچھ رؤسا و حکام ایسے ہوئے، جو علم کلام و مناظرہ کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس سے تعصب، جنگ و جدال اور بعض اوقات خوریزی و فساد کی نوبت آجاتی ہے، ان کو فقہی بحث و مناظرہ سے رغبت تھی، اور اس تحقیق کا شوق تھا کہ خصوصیت کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں کس کا مذہب یا دہ صحیح ہے، لوگوں نے دیکھ کر کلام و عقائد کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اختلافی مسائل بالخصوص امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلافات کو موضوع بحث بنالیا، اور امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام احمد و غیرہ کے مذاہب اختلاف کو نظر انداز کر دیا (اس لئے کہ ان کے اختلافات سے حکام کو دلچسپی نہ تھی) ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی باریکیوں کو

ظاہر کریں، مذاہب کے وجوہ و اسباب کو بیان کریں، اور فتاویٰ کے اصولی کو مرتب و معدون کریں، انھوں نے اس میں کثرت سے تصنیفات کیں، اور استنباطات کئے، اور مجادلہ اور تصنیف کے فن کو ترقی دی، اور شہنشاہ ابھی تک جاری ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ آئندہ الشرح تائے کیا دکھائے گا، اور اس میں کیا تغیر ہوگا تو دراصل اختلافی مسائل اور مناظرہ سے علما کی کچھ اور ان کے انہماک کا سبب یہ ہے جو ہم نے بیان کیا اگر اہل دنیا اور ارباب اقتدار کو (امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے علاوہ) کسی اور امام یا (اختلافی مسائل و مناظرہ کے علاوہ) کسی اور علم سے دلچسپی ہو جائے تو علما بھی اسی کی طرف جھک پڑیں گے، اور اس کی وجہ یہی بیان کریں گے کہ ان کا مقصد علم دین اور قربت خداوندی کے سوا کچھ نہیں ہے۔^{۱۵}

اس کے بعد امام غزالی نے تفصیل کے ساتھ مناظرہ اور بحث و مجادلہ کے اخلاقی و روحانی نقصانات و مفسدات اور اس کے شرور و آفات بیان کئے، وہ عرصہ تک اس میدان کے شہسوار رہ چکے تھے، اس لئے اس سلسلہ میں ان کا بیان چشم دید شہادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور شہادت اور ذاتی تجربات پر مبنی ہے۔^{۱۶} اس سلسلہ میں ایک بڑا منظر الفاظ کا تھا، امام غزالی کے زمانہ کے علوم مروجہ اور ان کی بگڑی ہوئی شکلوں کے لئے جو الفاظ عنوان کا کام دیتے تھے، وہ قدیم الفاظ تھے، جو قرآن و حدیث، صحابہ کے کلام اور علما سلف کی سیرتوں میں بہ کثرت آتے ہیں، مثلاً اختلافی مسائل فقہ کی نامہ الوقوع جزئیات اور باریکیوں کے لئے بے تکلف ”فقہ“ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ہر طرح کے علمی اشغال اور شرعی و غیر شرعی علم کے لئے مطلق علم کا لفظ بولا جاتا تھا، علم کلام اور اس کے فلسفیانہ مباحث کو ”توحید“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، بے سرو پا روایات و سطحیات اور عبارات آرائی و رنگین بیانی کو ”تذکیر“ کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا، ہر طرح کے نامانوس مضامین اور پیچیدہ عبارتوں کو ”حکمت“ کا خطاب یا جاتا تھا، اور پھر ان سب خود ساختہ اعمال و اشغال پر وہ سب فضائل چسپاں کئے جاتے تھے، جو قرآن و حدیث میں ان علوم کی حقیقتوں کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں مثلاً فقہ

کی اس بگڑی ہوئی شکل (مختلف اختلافات و جزئیات کے لئے) قرآن مجید کی آیت لَسْفَقَهُوَ اِنِ الدِّينِ اور
 حدیث میں شریعت اللہ بہ خیر ایضاً فی الدین، فلسفہ اور پانچویں صدی کے علم کلام کے لئے وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْحِلْمِ
 فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کی بشارت، جاہل اور ناخدا ترس اعظموں کے مایہ ناز مواعد کے لئے وَحَدَّثَكَ اَبْنَاءُ
 اَنْتَ مُدَّكَوٌّ اور دوسری آیات و احادیث منطبق کی جاتی تھیں امام غزالی نے اس مغالطہ کا پردہ چاک کیا
 اور تفصیل سے بتلایا کہ یہ الفاظ اپنی اصل حقیقت کھو چکے ہیں اور اپنے اصل مفہوم سے دور ہوتے ہوئے کہیں سے
 کہیں پہنچ گئے ہیں، قرونِ اولیٰ میں ان کا جو مفہوم تھا، اس سے علماء کے ان موجودہ مشاغل کو کوئی مناسبت نہیں
 ان کی یہ بحث الفاظ کے سفر کی ایک کچھپ رو داد اور اصطلاحات اور عنوانات کے تغیر کی ایک سبق آموز تباہی ہے
 اور بہت سی غلط فہمیوں کا ذریعہ ہے، جو علمی اور دینی حلقوں میں اس وقت پھیلی ہوئی تھیں۔

حکام و سلاطین

دوسرا جو امام غزالی کے نزدیک اس عالمگیر فساد، اخلاقی انحطاط اور دینی تنزل کا ذمہ اترتا، وہ
 اہل حکومت اور سلاطین و امراء کا طبقہ تھا، امام غزالی سے دو سو برس پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے
 انہی دونوں (علماء و سلاطین) کے گرد ہوں کو دین کا گائے والا قرار دیا تھا۔

وَمِنْ اَفْسَادِ الدِّينِ اِلَّا الْمُلُوكُ وَاجِبَارُ سُوْعٍ وَرَمَانِہَا

امام غزالی نے ایک ایسے زمانہ میں کہ بادشاہ مطلق العنان اور ہر طرح کے قوانین و ضوابط سے
 بالاتر تھے، اور ان پر اعتراض کرنا موت کو پیام دیتا تھا، اس طبقہ کا پوری جرأت کے ساتھ احتساب کیا اور
 ان پر آزادانہ تنقید کی، ان کے زمانہ میں بادشاہوں کے عطیوں اور مشکیشوں کو قبول کرنے کا عام رواج

لے چنانچہ فلسفہ کی درسی کتابوں پر حتیٰ کہ طب کی بعض بعض کتابوں کے سرورق پر اب بھی یہ آیت نظر آتی ہے۔

تھا امام غزالی نے اموال سلطانی کو ناجائز اور بالعموم مشتبہ اور حرام بتلایا۔ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

اغلب اموال السلاطین حرام فی
هذه الاعصار والحلال فی ایدیہم
معدوم او عزیز۔
بادشاہوں کے مال اس زمانہ میں عموماً حرام
سے خالی نہیں، حلال مال ان کے پاس یا تو سر
سے ہوتا ہی نہیں یا بہت کم ہوتا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

ان اموال السلاطین فی عصرنا حرام
کلھا و اکثرھا و کیف لا والحلال
هو الصدقات والفقی والغنیمة ولا
وجود لها و لیس یدخل منها فی ید السلطان
ولم یبق الا الجزیة وانھا تؤخذ بالوفاق
من الظلم لا یحل اخذھا بے فاذھم بمجاوزة
حدود الشرع فی الماخوذ والمأخوذ منه
والوفاء لہ بالشرط ثم اذ انب ذالک
الی ما ینصب الیھم من الخراج المضروب
علی المسلمین ومن المصادرات والرشا
صنوف الظلم لم یبلغ عشر مئتا
عشیرة۔
سلطین کے مال ہمارے زمانہ میں یا تو سب حرام ہیں
یا ان میں کا بڑا حصہ اور کچھ تعجب کی بات نہیں اس لئے کہ
حلال میں نگوئے اور مال غنیمت کی ہیں اور ان کا
کبھی جو نہیں اور ان میں سے کوئی چیز بادشاہ تک پہنچنے
نہیں پاتی اور اس کے صرن جزئیہ کی ہم اور اس کا حال
یہ ہے کہ وہ مختلف ظالمانہ طریقوں کے وصول کیا جاتا ہے
جن سے اس کا وصول کرنا جائز ہی نہیں حال سلطنت
حد و شریعت کے تجاوز کرتے ہیں نہ مال کی مقدار میں شریعت
کا کچھ پاس کیا جاتا ہے نہ ذی جن سے وصول کیا جاتا ہے
اس بارہ میں شریعت کے احکام کا خیال کیا جاتا ہے نہ اس کے
شرائط پورے کئے جاتے ہیں پھر مسلمانوں پر مقرر شدہ خراج
الوں اور جائیدادوں کی ضلعی رشوت اور التلوع و اتسکا
کے ظلم سے ان پر سونے چاندی کی جو بارش ہوتی ہے، اس کو

اس جزیہ کو بھی کوئی نسبت نہیں۔

امام غزالی اس سے ترقی کر کے یہاں تک لکھتے ہیں کہ سلاطین وقت سے ان رقوم کا قبول کرنا بھی مناسب نہیں جن کے متعلق تحقیق یا گمان غالب ہے کہ وہ مشتبہ اور ناجائز نہیں ہیں اس لئے کہ اس میں بہت دینی مفاسد ہیں، اس موقع پر گذشتہ عہد کی مثالیں دی جاسکتی تھیں کہ سلف میں بعض علماء و صلحا نے اپنے زمانہ کے خلفاء و سلاطین کی پیشکش بعض اوقات قبول کی ہیں، امام غزالی اس عہد کے ملوک و سلاطین اور ان دونوں زمانوں کے حالات کا فرق بیان کرتے ہیں :-

• دور اول کے ظالم سلاطین خلفاء راشدین کے عہد کے قرب کی وجہ سے اپنے ظالمانہ رویہ کا احساس رکھتے تھے، اور ان کو صحابہ و تابعین کی دجولی اور استسالت کا خیال رہا کرتا تھا، اور اس بات کی فکر رکھتے تھے کہ وہ کسی طرح ان کے عطیے اور انعامات قبول کر لیں وہ ان کے پاس یہ رقمیں اور نذرانے بغیر ان کی طلب کے اور ان کی شان اور مرتبہ پر حرج آئے بغیر ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے بلکہ ان کے قبول کر لینے پر ان کے احسان مند ہوتے تھے، اور سرت کا اظہار کرتے تھے، وہ حضرات بھی ان چیزوں کو لے کر تقسیم کر دیا کرتے تھے، وہ سلاطین کی اغراض میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، نہ ان سے ملاقات کرنے آتے تھے، نہ ان کے ساتھ اجتماع کو پسند کرتے تھے، نہ ان کو ان کی درازی عمر اور جاہ و اقبال کے باقی رہنے کی خواہش تھی، بلکہ وہ ایسے ظالموں کے لئے بدعا کرتے تھے، ان کے بارہ میں آرزو انہ اظہار خیال کرتے تھے، اور ان کے منہ پر ان کے خلاف شرع امور پر ٹوک دیا کرتے تھے، اور تردید کرتے تھے، اس لئے اس کا خطرہ نہ تھا کہ جن ان کو سلاطین کے فائدہ پہنچا ہے، اتنا ہی ان کو سلاطین کے اہتمام سے دینی نقصان پہنچے گا، اس لئے ان کے قبول کرنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔

• میں اس سے کہیں آج سلاطین ان ہی لوگوں کے ساتھ یہ فیاضی کرتے ہیں جن کے متعلق ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ان سے کام لے سکیں گے، ان سے ان کو سہارا حاصل ہوگا، وہ ان سے اپنی اغراض پوری کر سکیں گے، ان سے ان کے درباروں اور مجلسوں کی رونق بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ دعا گوئی، شافعالی اور

حاضر وغائب ان کی تعریف و توصیف میں لگے رہیں گے اس سلسلہ میں پہلا درجہ سوال کی ذلت کا ہے، دوسرا خدمت کے لئے آمد و رفت کا، تیسرا تعریف و دعا گوئی کا، چوتھا یہ کہ ضرورت کے وقت ان کے اعراض میں ان کی مدد کی جائے، پانچواں حاضر باشی اور دربار داری، جلوس کی شرکت، چھٹا ظہار محبت، دوستی، اور حریفوں کے مقابلہ میں ان کی امداد و نصرت، ساتواں ان کے ظلم اور ان کے صوب اور بد اعمالیوں کی پردہ پوشی، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی درجہ کے لئے تیار نہیں ہے، تو خواہ وہ امام شافعی کے مرتبہ کا ہو یا سلاطین ایک پیسہ بھی ان پر خرچ کرنا گوارا نہیں کریں گے اس لئے اس زمانہ میں ان بادشاہوں سے ایسے مال کا قبول کرنا بھی جائز نہیں جس کے متعلق یہ علم ہے کہ وہ حلال ہے، اس لئے کہ اس کے وہ نتائج ہوں گے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، اس مال کا تو کیا ذکر جس کے متعلق معلوم ہے کہ حرام یا مشتبہ ہے، اب اگر کوئی شخص ان سلاطین کے اموال کو جرات کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور صحابہ و تابعین کی مثال دیتا ہے تو وہ درحقیقت فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرتا ہے، اس لئے کہ ان کے اموال کو قبول کرنے کے بعد ان سے ملنے جلنے اور اختلاط کی ضرورت پیش آئے گی، ان کا لحاظ کرنا پڑے گا، ان کے اہلکاروں اور عمال کی خدمت کرنا پڑے گی، اور ان سے دینا اور ان کے سامنے جھکنا گوارا کرنا پڑے گا، پھر ان کی تعریف اور ان کے در پر حاضری دینے سے چارہ نہیں، اور یہ سب محصیت کی باتیں ہیں۔

جب گذشتہ بیان سے سلاطین کی آمدنی کے ابواب اور اس میں سے حلال و حرام کی..... تفصیل معلوم ہوگئی تو اگر کسی طرح یہ ممکن ہو کہ انسان شاہی رقوم میں سے اتنا جز قبول کرے جو حلال ہے، اور وہ اس کا حق ہے، اور وہ رقم اس کے پاس گھر بیٹھے آتی ہو، اور کسی حاکم یا ملازم کی تلاش و خدمت اور ان سلاطین و حکام کی تعریف و تصدیق کی ضرورت بھی نہ ہو، اور نہ ان کی امداد و اعانت کی شرٹا ہو، تو پھر (مسئلہ کے اعتبار سے) ایسی رقم کا قبول کرنا حرام نہیں ہے، لیکن دوسری خرابیوں اور بعد کے نتائج کے لحاظ سے کمزور ضرور ہے۔

ایک دوسری جگہ سلاطین سے کنارہ کشی اور ان کے افعال و نظام سے نفرت کی تبلیغ کرتے ہیں۔

الحالة الثانية ان يعتزل عنهم فلا يرام ولا يرونه وهو الواجب والسلامة

فنگرہ کر ان کا سامنا ہی نہ ہونے پائے اور یہ واجب ہے کہ ان کے سامنے نہ جائے اور یہ واجب ہے کہ ان کے سامنے نہ جائے

فيه فعلية ان يعتقد بغضهم على

ظلمهم ولا يجب بغاؤهم ولا يتوجب

عليهم فلا يستخبر عن احوالهم ولا يتقرب

الى المصلين بهم۔

شخصی سلطنت اور جابر و مستبد بادشاہوں اور خود مختار وزراء و حکام کے اس دور میں کہ جب

پوری کی پوری قوم اور اس کے بیش قیمت سے بیش قیمت افراد کی زندگی ان کے رحم و کرم پر تھی اور جب شبہ

پر قتل عام ہو سکتا تھا، امام غزالی کی یہ صاف گوئی اور سلطنت کے نظام مایات آمد و صرف پر یہ کھلی

ہوئی تنقید اور علماء کو سلاطین و حکام کے عطیوں کو قبول نہ کرنے کی ترغیب و تبلیغ (جو حکومت سے

عدم تعاون اور اظہار ناراضگی یا بے تعلقی کی علامت سمجھی جاتی تھی) ایک چھا خاصا جہاد تھا جس کی

نزاکت کا اندازہ اخبارات اور تقریروں کی آزادی کے اس عہد اور جمہوری اور دستوری (خواہ

برائے نام) دور میں صحیح طور پر نہیں لگایا جاسکتا۔

امام غزالی نے صرف تحریر و تصنیف پر اکتفا نہیں کی، بلکہ جب ان کو بادشاہ وقت

سے ملنے کا اتفاق ہوا تو بھرے دربار میں بھی انھوں نے کلمہ حق بلند کیا، ملک شاہ سلجوقی کا

بیٹا سلطان سنجر لوہے خراسان کا فرمانروا تھا، امام غزالی نے ملاقات کے وقت اس سے

خطاب کر کے کہا کہ:-

» افسوس کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی

مشرقی سلطنتوں میں عموماً حکومت کا تمام نظم و نسق چونکہ وزراء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہی دروہست حکومت کے منتظم اور ذمہ دار ہوتے تھے، اس لئے انہی کی اصلاح و توجہ سے مملکت کی اصلاح ہو سکتی تھی، امام غزالی اس حقیقت سے واقف تھے، اس لئے انھوں نے سلاطین سلجوقیہ سے زیادہ ان کے وزراء کی طرف توجہ کی، ان کو مفصل خطوط اور ہدایت نامے لکھے، اور بڑی جرأت و صفائی کے ساتھ حکومت کی بددیوباریوں کی پامالی، احکام کی مردم آزاری، اہل کاران دولت کی دولت ستانی، ذمہ داروں کی غفلت کی طرف توجہ دلائی اور خدا کا خوف دلا کر اور پچھلے وزراء اور صدور حکومت کا انجام یاد دلا کر اصلاح و تنظیم کی طرف متوجہ کیا، ان کے خطوط شخصی جرأت، اظہار حق اور تاثیر و قوت انشاء و تحریر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔

فخر الملک کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

۱۰ ہذاں کہ اس نہر از قحط و ظلم و یران بود و تاخیر تو از اسفرائن و دامنہاں بود ہمہ می ترسیدند و ہنگام
از بیم غلہ می فروختند و ظالمان از مظلومان عذری خواستند اکنون کہ اینجا رسیدی ہمہ ہر اس و خوف بر خاک
و دہقانان و جازان بتدریغ دوکان نہادند و ظالمان دیگر گشتند اگر کسی کار این شہر بخلاف این
شکایت می کند دشمن دین تست ہذاں کہ دعائے مردمان طوس پرنیکی و بدی بحرب است و عمید را این نصیحت
بسیار کردم نہ پذیرفت تا حال و عبرت ہمہ گشت بشو این سخنہا سے تلخ یا منفعت از کسی کہ او طبع گاہ و خورش را
ہمہ سلاطین و و اعیان کردہ است تا این سخن می تواند گفت و قدر این بشناس کہ نہ ہانا از کسے دیگر شنوی

۱۔ مکتوبات امام غزالیؒ: یہ ہدایت نامہ ایک رسالہ کی شکل میں ہے اور نصیحت الملوک کے نام سے موسوم ہے

چونکہ محمد شاہ کی زبان فارسی تھی، اس لئے یہ کتاب بھی فارسی زبان میں ہے۔

بدانکہ ہر کس کہ خبر اس کی گویا تو طبع دے حجاب است میان او و کلہ حق“
مخیر الدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”اما فریاد رسیدن ظنی بر عموم واجب است کہ کار ظلم از حد گذشتہ و بعد ازاں کہ من شاہد این حال
می بودم قریب یک سال است کہ از طوس ہجرت کردہ ام تا باشد کہ از شاہدہ ظالمان بے رحمت
و بے حرمت خلاص یابم چون بحکم ضروری معاودت افتاد ظلم بچنان متواتر است“
پھر وزراء سابقین کا انجام لکھ کر مخیر الدین کو متنبہ کرتے ہیں۔

”و بحقیقت شناسد کہ ہیچ وزیر بدیں بلا مبتلا نبود کہ جسے دود و زگار ہیچ وزیر آن ظلم و خرابی نہ
رفت کہ اکنون می رود، و اگرچہ جسے کارہ است و لیکن مدخبر چنین است کہ چون ظالمان را در قیامت
مواخذہ کنند ہم متعلقان را ہم ایشان را بدان ظلم بگیرند مسلمانان را کار با ستواں رسیدت ملی گشتند
و ہر دینارے کہ قسمت کردند اضعاف آن از رحمت بشد و سلطان رسید و در میانہ ابدال عوامان و
ظالمان بردند“

مسلمانوں کے دوسرے طبقے

طبقہ اعلیٰ و طبقہ اسلاطین و حکام کے علاوہ انھوں نے عام زندگی کا بھی جائزہ لیا ہے اس میں جس قدر
غیر دینی عناصر بدعات و منکرات، مغالطے اور خود فریبیاں اخل ہو گئی ہیں ان کی تنقید کی ہے، احیاء العلوم
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علمی اشتغال اور عالمانہ زندگی کے باوجود وہ اس وقت کی سوسائٹی اور
عام زندگی سے واقف ہیں اور ان کا زندگی کا مطالعہ بڑا وسیع اور ہمہ گیر ہے، انھوں نے مسلمانوں کی عمومی
زندگی اور امت کے مختلف طبقات اور ان کی مختلف بیماریاں اور کمزوریوں کی جو نشاندہی کی ہے اس سے
ان کی قوت مشاہدہ اور قوت نظر کا اندازہ ہوتا ہے، انھوں نے ایک مستقل باب ان منکرات کی تفصیل میں

لکھا ہے جو عادات میں داخل ہو چکے ہیں اور لوگوں کو ان کا منکر (خلافت شرع و اخلاق) ہونا محسوس نہیں ہوتا، اس سلسلہ میں انھوں نے پوری شہری زندگی پر نظر ڈالی ہے اور اس کے نمایاں منکرات کا تذکرہ کیا ہے اور مساجد سے لے کر بازاروں، سڑکوں، حمام اور دعوت کی محفلوں تک کے منکرات کو شمار کر دیا ہے۔

انھوں نے احیاء العلوم کا ایک مستقل حصہ (کتاب فی الغرور) ان لوگوں کے متعلق لکھا ہے جو مختلف قسم کے مغالطوں اور فریب نفس میں مبتلا ہیں اس سلسلہ میں انھوں نے ہر طبقہ کے فریب خوردہ اشخاص اور ان کی غلط فہمیوں اور خود فریبیوں کا حال بیان کیا ہے اور ان کے بعض ایسے نفسیاتی امراض اور خصوصیات کا ذکر کیا ہے جن کو صرف ایک دقیق النظر مصلح اور ایک تجربہ کار ماہر نفسیات ہی دیکھ سکتا ہے اس باب میں انھوں نے علماء عباد و زہاد امراء و اغیاء اور اہل تصوف سب کا جائزہ لیا ہے اور سب کے خصوصی امراض اور بے اعتدالیوں کا پردہ فاش کیا ہے اور ہر ایک کے متعلق بڑے پتہ کی باتیں لکھی ہیں جس سے ان کی ذہانت دقیقہ رسی اور حقیقت شناسی کا اندازہ ہوتا ہے۔

ان کے زمانہ کے علما نے جن جن علوم کے اشتغال میں حد سے تجاوز کر رکھا تھا، مثلاً فقہی جزئیات و خلافیات علم کلام و مباحثہ و مجادلہ و عقائد و تذکیر علم حدیث اور اس کے متعلقات نحو، لغت، شعر و مفردات کی تحقیق و حفظ میں غلو و مبالغہ اور زاہدوں کے لغو ظلمات و حالات کے یاد رکھنے پر اکتفا اور اس سب پر انھوں نے تنقید کی اور ان کو اپنے ان مضامین کے بارہ میں جو غلط فہمی اور خوش گمانی تھی اس کی تحقیق کی اور حقیقت حال بیان کی اور آخر میں اپنا یہ تجربہ بیان کیا، جو بالکل قرین قیاس ہے کہ دنیاوی علوم مثلاً طب و حساب و صنعتوں کے علم میں اس قدر خوش گمانی اور خود فریبی نہیں ہے جتنی علوم شرعیہ میں ہے اس لئے کسی شخص کا یہ خیال نہیں ہے کہ دنیاوی علوم فی نفسہ ذریعہ مغفرت ہیں، بخلات علوم شرعیہ کے کہ وہ اپنے نتائج و مقاصد سے قطع نظر کر کے بجائے خود بھی ذریعہ مغفرت و تقرب سمجھے جاتے ہیں اپنے زمانہ کے عباد و زہاد اور اہل تصوف

کو بھی انھوں نے بڑی گہری نظر سے دیکھا ہے اور ان کی بڑی باریک باریک کوتاہیوں، خوش فہمیوں اور خود فریبیوں کو محسوس کیا ہے، ان کے بہت سے ظاہری اعمال و رسوم کی تہ میں ان کو نفس پرستی، جاہ طلبی، ریاکاری، ظاہری نقالی اور بے روح رسمیت نظر آئی ہے اور انھوں نے بڑی صفائی کے ساتھ اس کو ظاہر کر دیا۔ اہل دولت اور اغیار پر بھی انھوں نے بڑی صحیح گرفت کی ہے اور اس سلسلہ میں ان کے قلم سے حقائق نکل گئے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں:-

ان دولت مندوں میں بہت سے لوگوں کو حج پر دوپہر صرفت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ بار بار حج کہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں اور حج کرنے چلے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے صحیح فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں بلا ضرورت حج کرنے والوں کی کثرت ہوگی، سفر ان کو بہت آسان معلوم ہوگا، روپیہ کی ان کے پاس کمی نہ ہوگی، وہ حج سے محروم و تہی دست واپس آئیں گے وہ خود ریتوں اور چٹیل میدانوں کے درمیان سفر کرتے ہوں گے اور ان کا ہمسایہ ان کے پہلو میں گرفتار بلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی سلوک اور غنچاری نہیں کریں گے۔

ابو نصرؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص بشر بن اکارث کے پاس آئے اور کہا کہ میرا قصد حج کا ہے، آپ کا کچھ کام ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ تم نے خرچ کے لئے کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا دو ہزار درہم، بشر نے کہا کہ تمہارا حج سے مقصد کیا ہے؟ انھار نے ہذا شوق کعبہ یا طلب رضا، اس نے کہا طلب رضا انھوں نے فرمایا کہ اچھا اگر میں نہیں ایسی تدبیر بتلا دوں کہ تم گھر بیٹھے اللہ کی رضا حاصل کر لو، اور تم یہ دو ہزار درہم خرچ کر دو، اور تم کو یقین ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگئی تو کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟ اس نے کہا بخوشی فرمایا کہ اچھا پھر جاؤ، اس مال کو ایسے دس آدمیوں کو دے آؤ جو مقروض ہیں، وہ اس سے اپنا قرض ادا کر دیں، فقیر اپنی حالت درست کرے، صاحب عیال اپنے بال بچوں کا سامان کرے، یتیم کا منتظم یتیم کو کچھ دے کہ اس کا دل خوش کرے اور

اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے تو ایک ہی کو پورا مال دے آؤ اس لئے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا، بیکس کی امداد کسی کی مصیبت دور کرنا، کمزور کی اعانت سونفلی جوں سے افضل ہے، جاؤ جیسا میں تم سے کہا ہے ویسا ہی کر کے آؤ ورنہ اپنے دل کی بات ہم سے کہو، اس نے کہا کہ شیخ سچی بات یہ ہے کہ سفر کا رجحان غالب ہے، بشر سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ مال جب گندہ اور شبتہہ ہوتا ہے تو نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اس کی خواہش پوری کی جائے اور وہ اس وقت اعمال صالحہ کو سامنے لاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا ہے کہ صرف متقین کے عمل کو قبول فرمائے گا۔

دولت مندوں کا ایک گروہ بر بنائے نخل دولت کی حفاظت میں مشغول رہتا ہے اور ایسی بدنی عبادت اس کو دیکھی ہوتی ہے جس میں کچھ خرچ نہیں، مثلاً دن کا روزہ، رات کی عبادت، ختم قرآن وہ بھی قریب میں بتلا ہیں اس لئے کہ مہلک نخل ان کے باطن پرستوی ہے اور اس کے ازالہ کے لئے مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسے اعمال میں مشغول ہیں جس کی ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے کپڑے کے اندر سانپ گھس گیا ہے اور اس کا کام تمام ہونے والا ہے، اور وہ سکنجبین کے تیار کرنے میں مشغول ہے تاکہ صفر کو تسکین ہو، حالانکہ جو سانپ کا مارا ہے اس کو سکنجبین کی ضرورت کب پڑے گی؟ بشر سے کسی نے کہا کہ فلاں دولت مند کثرت سے روزہ رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، انھوں نے فرمایا کہ بیچارہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مشغول ہے اس کے مناسب حال تو یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مساکین پر خرچ کرتا، یہ اس سے افضل تھا کہ اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے اور اپنے لئے (نفل) نمازیں پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی سمیٹنے میں مشغول ہے اور فقیر کو محروم رکھتا ہے۔

عوام کے امراض اور خود فریبیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”عوام دولت مندوں اور فقاہوں سے کچھ لوگ ہیں جن کو مجالس وعظ کی شرکت سے دھوکا لگا ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ محض ان مجالس میں شرکت کافی ہے، انھوں نے اس کو ایک معمول بنایا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمل اور نصیحت پذیری کے بغیر بھی محض مجلس وعظ میں شرکت باعث اجر ہے، وہ بڑے دھوکہ میں مبتلا ہیں، اس لئے کہ مجلس وعظ کی فضیلت محض اس لئے ہے کہ اس سے خیر کی ترغیب ہوتی ہے، اگر اس سے خیر کی آمادگی اور اس کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو اس میں کچھ خیر نہیں، رغبت بھی اس لئے محمود ہے کہ وہ عمل کی محرک ہے، اگر اس میں عمل پر آمادہ کرنے کی قوت نہیں تو اس میں بھی کوئی خیر نہیں، جو چیز کسی مقصد کا ذریعہ ہوتی ہے اس کی قیمت محض مقصد کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہے، اگر وہ مقصد اس سے پورا نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے، کبھی واعظ سے مجلس وعظ اور گریہ و بکا کی فضیلتیں سن کر اس کا دھوکا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس پر عورتوں کی طرح ایسی رقت طاری ہوتی ہے، اور وہ رونے لگتا ہے، لیکن عزم کا کہیں پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کوئی ڈرانے والی بات سنتا ہے اور وہ تائیاں پیٹتا ہے، اور کہتا ہے، ”اللہ تو یہ ایذا دینا تیری پناہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا، حالانکہ وہ دھوکہ میں ہے، اس کی مثال اس مریض کی سی ہے، جو کسی طبی کے مطب میں بیٹھا ہے، اور نسخے سناتا رہتا ہے، لیکن اس سے اس کو صحت نہیں ہو سکتی، یا ایک بھوکا آدمی کسی سے کھانے کے انواع و اقسام کی فہرست سنتا ہے، اسے اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی، اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اسی طرح سے طاعات و اعمال کی تشریح و تفصیل کا سنتے رہنا اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئے گا، اسی طرح سے ہر وعظ جو تمہاری حالت میں ایسا تغیر نہ پیدا کرے جس سے تمہارے اعمال میں تغیر ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنا ثابت اور رجوع (قوی ہو یا ضعیف) پیدا ہو، اور دنیا سے بے رغبتی اور اعراض پیدا ہو وہ وعظ تمہارے لئے وبال اور تمہارے خلاف ایک ذیل کا کام دے گا، اگر تم خالی غولی وعظ کو وسیلہ نجات اور ذریعہ مغفرت سمجھتے ہو تو دھوکہ میں آ جاؤ۔“

ایک اصلاحی و تربیتی کتاب

لیکن احیاء العلوم نری تنقیدی کتاب نہیں ہے، وہ اصلاح و تربیت کی ایک جامع اور مفصل کتاب ہے، اس کے مصنف نے ایک ایسی کتاب تالیف کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک طالب حق کے لئے اپنی اصلاح و تربیت اور دوسروں کی تعلیم و تبلیغ کے لئے تنہا کافی ہو سکے اور بڑی حد تک ایک وسیع اسلامی کتب خانہ کی قائم مقامی کر سکے اور دینی زندگی کا دستور العمل بن سکے، اس لئے یہ کتاب عقائد و فقہ، تزکیہ نفس و تہذیب خلاق اور حصول کیفیت احسانی (جس کے مجموعہ کا نام تصوف ہے) تینوں شعبوں کی جامع ہے اس کتاب کی ایک نمایاں صفت اس کی تاثیر ہے، مولانا شبلی کے اس تاثر میں ہزاروں پڑھنے والے شریک ہوں گے کہ احیاء العلوم میں یہ عام خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے ہر فقرہ نشر کی طرح دل میں چھب جاتا ہے، ہر بات جادو کی طرح تاثیر کرتی ہے، ہر لفظ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانہ میں لکھی گئی، خود امام صاحب تشرکے نشہ میں سرشار تھے، مصنف کے ان حالات و کیفیات کا (جو اس سفر اور کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں ان پر طاری تھیں) اور جن سے یہ کتاب متاثر ہوئی ہے، پڑھنے والوں پر بعض اوقات یہ اثر پڑتا ہے کہ دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے، زہد و تقشف کا ایک شدید اور بعض اوقات غیر معتدل رجحان پیدا ہوتا ہے، خوف و ہیبت کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جو کبھی کبھی صحت و مشاغل پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ خود مصنف پر اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں ہیبت کا غلبہ تھا، اس لئے بہت سے مشائخ بتدیوں کو اس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ نہیں دیتے، اعتدال کامل اور توازن صحیح تو صرف سیرت نبوی اور احادیث اہل امام غزالی چوکر شافعی ہیں اور فقہ شافعی کا اس زمانہ میں زور بھی تھا، اس لئے اس کتاب میں انھوں نے فقہ شافعی ہی کو

کے مجموعہ کے مطالعہ اور کسی نمونہ کمال کی صحبت و تربیت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

احیاء العلوم اور فلسفہ اخلاق

امام غزالی صرف ایک بلند پایہ فقیہ، ایک صاحب جہاد حکم اور ایک صاحب دل صوفی نہیں ہیں، اخلاقیات اسلامی اور فلسفہ اخلاق کے ایک نامور مصنف اور ایک دقیق النظر اور نکتہ رس ماہر اخلاق و نفسیات بھی ہیں، اخلاق اسلامی اور فلسفہ اخلاق کی کوئی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، احیاء العلوم اس موضوع پر بھی ان کا ایک کارنامہ ہے، امراض قلب اور کیفیات نفسانی پر انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ ان کی دقت نظر اور سلامت فکر کا نمونہ ہے، یہاں اس کا بھی ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

حب جاہ

احیاء العلوم میں ”بیان سبب کون المباح محبوباً بالطبع حتی لا یخلو عنه قلب لا بشدید المباحۃ“ (جاہ انسان کو کیوں طبعی طور پر محبوب ہے، یہاں تک کہ شدید مجاہدہ کے کسی قلب کا بھی اس سے خالی ہونا مشکل ہے) کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں۔

• معلوم ہونا چاہیے کہ جس بنا پر سونا چاندی اور مال کی بقیہ اقسام محبوب ہیں، بعینہ اسی بنا پر جاہ بھی محبوب ہوتا ہے، بلکہ جس طرح سونا چاندی سے زیادہ محبوب ہے، خواہ وہ مقدار میں برابر ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح جاہ کو مال پر فوقیت حاصل ہونا چاہیے، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ درہم و دینار کی ذات میں کوئی کشش اور معنویت نہیں، اس لئے نہ وہ کھانے کے کام کے ہیں، نہ پیئے کے، نہ شادی بیاہ کے، نہ پوشاک لباس کے، اپنی

لہ ملاحظہ ہو ڈاکٹر محمد یوسف بنی استاد جامعہ القاہرہ کی تصنیفات ”تاریخ الاخلاق“ اور ”فلسفۃ الاخلاق“

وصلاتھا بالفلسفۃ الغریقیۃ“

ذات کے لحاظ سے تو وہ اور نکیاں برابر ہی ہیں، لیکن ان دونوں میں کشش اور محبوبیت محض اس بنا پر ہے کہ وہ محبوبات کا ذریعہ اور خواہشات کی تکمیل کا سامان ہیں، یہی معاملہ جاہ کا ہے، اس لئے کہ جاہ دلوں کی تسخیر کا نام ہے، اور جس طرح سے سونے چاندی کی ملکیت ایسی قدرت عطا کرتی ہے جس سے انسان اپنے تمام اغراض و مقاصد تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح سے بندگان خدا کے قلوب کی تسخیر تمام اغراض و مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر سونا چاندی اور جاہ انسان کو محبوب ہے۔

لیکن محبوبیت میں شریک ہونے کے ساتھ جاہ کو مال پرکھی وجوہ سے ترجیح حاصل ہے، اور اس کی محبوبیت مال کی محبوبیت سے کہیں بڑھی ہوئی ہے، اس کے تین نمایاں اسباب ہیں، پہلا سبب تو یہ ہے کہ جاہ کے ذریعہ سے مال تک پہنچنا مال کے ذریعہ سے جاہ تک پہنچنے کے مقابلہ میں آسان ہے، کھل ہوئی بات ہے کہ ایک عالم یا زاہد جس کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں بٹھا ہوا ہے، اگر مال حاصل کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اس لئے کہ لوگوں کے مال و دولت ان لوگوں کے دلوں کے تابع ہوتے ہیں، اب اگر ان کے دل کسی کے تابع ہو جائیں تو ان کے مال بھی اسی کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ اپنی دولت بھی اسی کے قدموں پر نثار کر دیں گے، اس کے برخلاف ایک کم مرتبہ اور ذلیل آدمی جس میں کمال کی کوئی صفت نہیں ہے، اگر اس کو کوئی خزانہ بھی مل جائے اور اس کو وہ جاہ حاصل نہیں ہے، جس سے وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اگر اس مال کے ذریعہ جاہ تک پہنچنا چاہے گا تو نہیں پہنچ سکے گا، اس لئے کہ جاہ مال کا آرا اور وسیلہ ہے، جو جاہ کا مالک ہے، وہ باسانی مال کا بھی مالک بن سکتا ہے، لیکن جو مال کا مالک ہے، وہ ہر حالت میں جاہ کا مالک نہیں بن سکتا، اس لئے جاہ مال سے زیادہ محبوب ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مال کے لئے ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ کسی آزمائش میں آجائے، چوری یا فصد کے ذریعہ تلف ہو جائے، بادشاہ اور ظالم بھی اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں، یوں بھی اس کو محافطوں، پہرہ داروں اور محفوظ صندوقوں کی ضرورت ہے، پھر بھی اس کے لئے ہزار خطرے ہیں، لیکن دل جب کسی کا غلام بن جائے

توان کے لئے کوئی آفت نہیں وہ دراصل محفوظ خزانے ہیں جو چوروں غارت گروں اور غاصبین کی دست رس سے باہر ہیں ملکیتوں میں سب سے محفوظ ملکیت زمین اور جائیداد ہے، لیکن اس میں بھی غاصبانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کا خطرہ ہے اور سپرہ اور حفاظت کی اس کو بھی ضرورت ہے، لیکن دلوں کے خزانے خود ہی محفوظ و مامون ہیں اور جاہ کو کسی نصبِ سرّ کا خطرہ نہیں ہاں دلوں پر بھی تھوڑا بہت تصرف کیا جاسکتا ہے اور جس سے عقیدت مندی ہے اس کی طرف سے اعتقاد پھیرا جاسکتا ہے اور بدگمانی پیدا کی جاسکتی ہے، لیکن اس کا ازالہ مشکل نہیں اور ایسا عمل ہر ایک کے لئے آسان نہیں۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ قلوب کی ملکیت میں از دیاد و نمو اور اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے لئے کسی محنت و جفاکشی کی ضرورت نہیں اس لئے کہ قلوب جب کسی شخص کے علم یا عمل کی وجہ سے اس کے حلقہ گروش اور معتقد ہو جاتے ہیں تو زبانیں اس کے کلمات کا کلمہ پڑھنے لگتی ہیں لوگوں دوسروں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور نئے نئے دل اس کے مفتوح ہوتے جاتے ہیں اسی بنا پر انسان طبعی طور پر شہرت اور ناموری کا دلدادہ ہے اس لئے کہ جب اس کا چرچا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہوتا ہے نئے نئے دل شکار ہوتے ہیں اور اس کے حلقہ گروش بنتے ہیں اسی طرح اس کی محبت و عظمت ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے اور کہیں جا کر رکتی نہیں برخلاف مال کے کہ جو جتنی مقدار کا مالک ہے اس کا مالک ہے اس میں بغیر محنت و محنت اور جانفشانی کے اضافہ نہیں ہو سکتا لیکن جاہ خود بخود نمو پذیر ہے اور اس کی کوئی حد نہیں مال میں ٹھہراؤ اور وقوف ہے جاہ پھلتا پھولتا رہتا ہے اسی لئے جب جاہ میں ترقی ہو جاتی ہے اور شہرت عام حاصل ہو جاتی ہے اور لوگ کسی شخص کی تعریف میں رطب لسان ہوتے ہیں تو مال دولت اس کی نظر میں پیچ ہو جاتا ہے یہ تو مال کی جاہ پر ترجیح کے نمایاں اسباب ہیں اگر تفصیل کی جائے تو اور بہت سے وجوہ نکلیں گے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ اس تقریر کا نتیجہ تو یہ ہے کہ انسان کو مال و جاہ سے اسی قدر محبت ہونی

چاہئے کہ ان کے ذریعہ لذتیں حاصل کر کے اقلقتیں دور کر دے، اس لئے کہ مال و جاہ محبوبانہ کا ذریعہ ہیں اور محبوبانہ کے حصول کا ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ بات یہیں جا کر نہیں کرتی اور انسان اموال کے جمع کرنے، خزانہ پر خزانہ اور ذخیرہ پر ذخیرہ کرنے میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ضروریات کی سرحد کو بھی پار کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہو جاتا ہے (جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے) کہ اگر بندے کے پاس سونے کی دو گھاٹیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہشمند ہوگا اسی طرح سے انسان جاہ میں وسعت و ترقی کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شہرت ان دور دراز ملکوں تک بھی پہنچ جائے جن کے متعلق وہ قطعی طور پر جانتا ہے کہ وہ ان ملکوں میں کبھی قدم بھی نہیں رکھے گا، اور کبھی وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کی بھی امید نہیں کہ ان کی تنظیم سے اس کو خوشی حاصل ہوگی یا وہ اپنی دولت اس پر خرچ کریں گے، یا اس کی غرض برآری کریں گے، یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کو اس بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دل میں اس کا مزہ لیتا رہتا ہے کہ اس کا ان ملکوں میں چرچا ہو، اور اس کو وہاں جاہ حاصل ہو، بظاہر یہ ایک حماقت کی بات معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ یہ ایک ایسی چیز کی خواہش ہے جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی جاہ کی ایسی محبت دلوں کی ایک عمومی کیفیت ہے، جس کا ازالہ ممکن نہیں، اس کے دو سبب ہیں، ایک، جلی جس کا ادراک سب کر سکتے ہیں، ایک، خفی جو بڑا سبب ہے، لیکن اتنا نازک ہے کہ خفی تو خفی ذکی بھی اس کو بمشکل محسوس کر سکتے ہیں، اس لئے کہ اس کا تعلق نفس و طبیعت کی ایک ایسی خاصیت ہے جس کا علم باریک بینی اور ان اشخاص کو ہے جو طبائع انسانی کی گہرائیوں میں غوطہ کھا سکتے ہیں، پہلا سبب تو یہ ہے کہ انسان فطرۃً محبوب کے بارہ میں بدگمان واقع ہوا ہے، اور خطرات کو دور کرنا چاہتا ہے

عشق است و ہزار بدگمانی

انسان کی بسراوقات کے لئے خواہ ضروری سامان موجود ہو، لیکن اس کی آرزوئیں بہت

طویل ہوتی ہیں اس کے دل میں بار بار خطرہ گذرتا ہے کہ جو مال فی الحال اس کی ضروریات کے لئے کافی ہے شاید تلف ہو جائے اور اس کو دوسرے مال کی ضرورت ہو جب اس کے دل میں اس کا خیال آتا ہے تو اس کے دل میں فکر و غم کا جوش اٹھتا ہے، غلش اس کی جھبی دودھ ہو سکتی ہے جب اس کو دوسرے مال کے مل جانے سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ اگر یہ پہلا مال ضائع ہو گیا یا اس پر کوئی آفت آئی تو یہ دوسرا مال موجود ہے اپنی ذات سے یکپس اور زندگی کی محبت کی بنا پر اپنی زندگی کا بہت طویل اندازہ لگاتا ہے اور نئی نئی ضرورتوں کے پیش آنے کا حق رکھتا ہے اور نئے نئے خطروں اور نئی نئی آفتوں کو فراموش کرنا رہتا ہے اور ان کے تصور سے لرزہ بر اندام رہتا ہے اس لئے ان خطروں کو زائل کرنے کے وسائل سوچتا رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی نظر میں یہ ہے کہ مال اتنا کثیر ہو کہ اگر اس کے کسی حصہ پر کوئی زد پڑے تو دوسرے حصہ سے وہ اپنا کام نکال سکے، یہ خوف اور فکر مندی اس کو مال کی کسی مخصوص مقدار پر تعلق نہیں ہونے دیتی اور وہ کسی حد پر بھی جا کر نہیں ٹھہرتا یہاں تک کہ ساری دنیا کو اپنی ملک بنا لینے کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "دو دریں ایسے ہیں جو کبھی میر نہیں ہوتے، علم کا دریں، اعدا مال کا دریں، بعینہ یہی علت دور دراز کے شہروں اور بیگانہ لوگوں کے دلوں میں اعتقاد اور جاہ پیدا ہونے کی خواہش میں ہوتی ہے، حب جاہ کا مرہن بھی ان خیالی خطرات کو سوچتا رہتا ہے جو پیش آسکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے وطن کو خیر باد کہنا پڑے، ممکن ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ اس کے شہر میں آجائیں اور اس کو ان سے کام پڑ جائے اور جب تک یہ سب کچھ ممکن ہے اور یہ کوئی ناممکن الوقوع بات نہیں ہے کہ اس کو ان کی ضرورت پڑے نفس کو اس بات کی فرحت و لذت ہوتی ہے کہ اس کا اعتقاد اور عظمت ان بعید الوطن لوگوں کے دل میں قائم ہے جن سے کبھی کام پڑ سکتا ہے۔

دوسرا سبب جو زیادہ طاقت ور ہے وہ یہ کہ روح ایک سر ربانی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے
 "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" حکم ربانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم
 کاشفہ کے اسرار میں سے ہے اور اس کے انہار کی اجازت نہیں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا
 حقیقت کا انہار نہیں فرمایا لیکن اس کی حقیقت کا علم حاصل کئے بغیر بھی تم کو اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ
 قلب میں ایک تو ایسی صفات (کھلنے پینے اور جامع) کا سیلان پایا جاتا ہے ایک سیلان درد و دل کی صفات
 قتل و ضرب و ایذا کا اور ایک شیطانی صفات کروفریہ کا اور اسی کے ساتھ ایک سیلان صفات ربوبیت
 کبر و عظمت عزت و تجر اور سر بلندی کا بھی پایا جاتا ہے اس لئے کہ قلب انسانی مختلف اصول و عناصر
 سے مرکب ہے جن کی شرح و تفصیل میں بڑی طوالت ہے قلب میں امر ربانی کا جو حصہ ہے اس کی بنا پر انسان
 کے اندر طبی طور پر ربوبیت کی خواہش پائی جاتی ہے ربوبیت کیا ہے؟ کمال میں کیتائی اور مستقل وجود جو
 کسی کا شرمندہ احسان نہ ہو اس لئے کمال صفات الوہیت میں سے ہے اور وہ انسان کو بالطبع مجبور ہے
 اور کمال یہی ہے کہ وجود میں کیتا ہو اس لئے کہ وجود میں کسی اور کی شرکت یقیناً ایک نقص ہے آفتاب کا
 کمال یہ ہے کہ وہی ایک آفتاب ہے اگر کوئی دوسرا آفتاب ہوتا تو یہ اس آفتاب کے چہرہ کمال کے لئے داغ
 ہوتا اس لئے کہ وہ اپنی شان آفتابی میں کیتا نہ ہوتا اور وجود کی کیتائی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو حاصل
 ہے اس لئے اس کے سامنے کوئی موجود (حقیقی) نہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی قدرت کا
 ایک کرشمہ ہے جو اپنے بل بوتے پر نہیں رہ سکتا وہ اسی کے سہارے قائم ہے تو درحقیقت اس کے
 سامنے کوئی موجود ہی نہیں اس لئے کہ معیت کے لئے رتبہ کی مساوات ضروری ہے اور رتبہ کی مساوات
 کمال کے لئے نقص ہے کمال وہی ہے جس کا کوئی ہم مرتبہ نہ ہو اور جس طرح سے آفتاب کے نور کی تابش
 آفاق عالم میں آفتاب کا نقص نہیں بلکہ اس کا کمال ہے آفتاب کے لئے نقص تو دوسرے ہم مرتبہ آفتاب کا
 وجود ہے جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں اسی طرح سے عالم میں ہر چیز کا وجود انوارِ قدس کی تابش کا فیض

ہے یہ سب تالچ ہیں، مقبوع نہیں پس ربوبیت کی شان وجود کی یتائی ہے اور یہی کمال ہے انسان بھی بالطبع اس بات کا خواہشمند ہے کہ وہ کمال میں کیٹنا ہو، بعض شائع صوفیہ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے باطن میں وہی بات مضمر ہے جس کو فرعون نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَخِلَّ" لیکن اس کو اس کا موقع نہیں ملتا، عبودیت نفس اسی لئے نفس پر شاق اور ربوبیت اسی لئے طبعاً سہل اور فریج ہے یہ اسی نسبت ربانی کی وجہ سے ہے جس کی طرف "قُلِ الذُّخْرُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" میں اشارہ ہے۔

لیکن جب انتہائے کمال تک پہنچنے سے عاجز رہا تو اس کے کمال کی خواہش بالکل زائل نہیں ہوئی، اب بھی وہ کمال کا خواہشمند اور متنی ہے اور اس کو کمال سے بالذات لذت حاصل ہوتی ہے، کمال کے علاوہ کسی اور مقصود کی خاطر نہیں (جس کا کمال ذریعہ ہے) بلکہ نفس کمال کی خاطر دنیا میں جو بھی موجود ہے اس کو اپنی ذات سے محبت اور اپنی ذات کے کمال سے محبت اور ہر ایک کو ہلاکت اور فنا نامرغوب ہے اس لئے کہ اس میں اپنی ذات اور اپنی صفات کمال کا فنا سمجھتا ہے کمال تو یہی ہے کہ وجود میں یتائی حاصل ہو اور تمام موجودات پر غلبہ اور حکمرانی، اس لئے کہ کامل ترین کمال یہ ہے کہ دوسرے کا وجود تمہارا ہی رہن منت ہو اگر وہ تمہارا رہن منت نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ تم اس پر غالب ہو اس بنا پر سب پر غلبہ حاصل کرنا انسان کو طبعی طور پر محبوب ہے اس لئے کہ یہ کمال کی ایک قسم ہے، ہر موجود جو اپنی ذات کا شناسا ہے وہ اپنی ذات کا عاشق ہے اور اپنی ذات کے کمال کا بھی عاشق ہے اور اس سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اگر کسی چیز پر غلبہ کے معنی یہ ہیں کہ تم اس پر اثر ڈال سکو اپنے ارادہ کے مطابق اس میں تغیر کر سکو اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تصرف کرو انسان چاہتا تو یہ تھا کہ اس کو تمام موجودات پر غلبہ حاصل ہو جائے لیکن موجودات میں کچھ موجود ایسے ہیں جو

لہ مولانا روم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے :-

نفس مارا کمتر از فرعون نیست یک اور اعون مارا اعون نیست

کسی تغیر کو قبول نہیں کرتے، جیسے اللہ کی ذات و صفات اور بعض موجود ایسے ہیں جو تغیر کو قبول کرتے ہیں؛ لیکن ان پر مخلوق کی کوئی دست رس نہیں؛ اور اس پر ان کا کوئی زور نہیں چلتا، جیسے افلاک کو اک، ملکوت ہمواء، نفوس، ملائکہ جن و شیطاں اور جیسے پہاڑ و سمندر اور ان کے بیچ کی چیزیں تیسری قسم وہ ہے جس میں انسان اپنی قدرت کے تغیر کر سکتا ہے، جیسے زمین اور اس کے اجزاء معدنیات، نباتات، حیوانات اور انہی میں سے انسانوں کے دل بھی ہیں جو بدن ہی کی طرح تاثر اور تغیر قبول کرتے ہیں جب موجودات کی ایک قسم وہ ہوئی جن پر انسان تصرف کی قدرت رکھتا ہے، جیسے ارضیات اور ایک وہ جن پر قدرت نہیں رکھتا، جیسے ذات الہی، ملائکہ، افلاک تو انسان کے اندر اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کم سے کم آسمانوں کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، ان کی حقیقت کو سمجھے اور ان کے اسرار کو فاش کرے، اس لئے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے، اس لئے جس کا پورا پورا علم حاصل ہو جاتا ہے وہ علم کے ماتحت ہو جاتا ہے اور عالم ایک طرح سے غالب کی شان رکھتا ہے، (گویا اس علم سے اس کے جذبہ حکومت و استعلاء کی کسی درجہ میں تسکین ہوتی ہے) اسی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، ملائکہ، افلاک، اکواب، عجائب ہمواء، سیاروں اور سمندروں کے عجائبات وغیرہ کے علم کا شوق ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ایک طرح کا تغلب ہی اور تغلب کمال کی ایک قسم ہے، اسی بنا پر تم دیکھتے ہو گے کہ جو شخص کوئی عجیب چیز بنا نہیں سکتا، وہ کم سے کم اس کے بنانے کا طریقہ جاننے کا خواہشمند ہوتا ہے، (گویا اس طرح سے وہ صنعت کی خواہش کی تسکین کرتا ہے) جو شرطیہ وضع کرنے سے عاجز ہے، وہ کم سے کم شرطیہ کھیلنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ شرطیہ کیسے بنائی گئی ہے، جو شخص کسی ہندسہ یا شعبہ یا برتنی کے آئے کو دیکھتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسا آدہ بنانے سے قاصر ہے، تو وہ اس کے بنانے کی کیفیت جاننا چاہتا ہے اس کو اپنے اس عجز سے تکلیف اور علم کے کمال سے لذت حاصل ہوتی ہے، گویا وہ اس کی کمی اس سے پوری کرنا چاہتا ہے۔

دوسری قسم جس پر انسان قدس حاصل کر سکتا ہے، جیسے اوصیات وغیرہ تو وہ بھی طور پر ان پر غلبہ اور اتنی قدس حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ان میں اپنی مشارکے مطابق تصرف کر سکے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، اجسام اور ارواح، اجسام تو روپیہ سیہ سالن ہے، لہذا کے بارہ میں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ان میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہو، وہ ان کو اٹھا بٹھاسکے، جس کو چاہے لے جس کو چاہے نہ لے، اس لئے کہ یہ قدس ہے، اور قدس کمال ہے، اور کمال صفات ربوبیت میں ہے، اور ربوبیت بالطبع محبوب، اسی لئے اس کو اموال کی محبت ہے، چاہے اس کو اپنے پہننے کھانے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے کبھی بھی اس کی ضرورت نہ ہو، اسی طرح سے غلام رکھنا، اور آزاد شریف لوگوں کو اپنا غلام بنانا خواہ زبردستی اور غلبے ہو، یہاں تک کہ ان کے اجسام اور ان کی ذات میں تصرف کر سکے، یعنی بیکارے سکے، چاہے ان کے دل غلام نہ بنیں، اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان غلاموں کے دل میں اس کا اعتقاد نہیں ہوتا، اور ان کو اس کے محبت نہیں ہوتی، لیکن کبھی بعض غلبہ بھی محبت کا قائم مقام بن جاتا ہے، انسان کو ایسا عجب باب بھی لذت اور عزیز ہے، جو برہستی کی بنا پر ہو، اس لئے کہ اس میں قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور انسان اس کا دلواڑ ہے۔

دوسری قسم آدمیوں کے نفوس اور قلوب ہیں، اور یہ رشتے زمین کی سب سے زیادہ بیش قیمت اور نفیس چیز ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو ان قلوب پر غلبہ و قدس حاصل ہو جائے تاکہ وہ اس کے لئے مسخر ہو جائیں، اور اس کے ایک اشارہ پر کما کریں، اس لئے کہ اس میں غلبہ کا کمال پایا جاتا ہے، اور صفات ربوبیت کے مشابہت سے، قلوب صرف محبت کے مسخر ہوتے ہیں، اور محبت کمال کے اعتقاد سے پیدا ہوتی ہے، اس لئے کہ ہر کمال محبوب ہے، اور کمال اس لئے محبوب ہے کہ وہ صفا اللہ میں ہے، اور صفا اللہ سب انسان کو بالطبع محبوب ہیں، اس لئے کہ انسان میں ایک نسبت ربانی پائی جاتی ہے، اور یہ نسبت غیر فانی ہے، نہ موت اس کو ختم کر سکتی ہے، اور نہ مٹی اس پر قابو پا سکتی ہے، یہی نسبت ربانی ایمان و معرفت کا محل ہے، وہی بعلہ الہی تک پہنچنے والی ہے، اور وہی اس کے لئے کوشش کرنے والی ہے، جاہ کے معنی قلوب کا مسخر ہونا ہے، اور جس کے لئے قلوب مسخر

ہو گئے اس کو ان پر قدرت و استیلا حاصل ہو گیا، اور قدرت و استیلا اکمال ہے اور کمال اوصاف ربوبیت میں سے ہے پس قلب کو جو چیز بالطن محبوب ہے، وہ کمال ہے، خواہ ظلم سے حاصل ہو، خواہ قدرت سے مال و جا بھی اسباب قدرت ہیں اس لئے کہ وہ محبوب و سلیم ہیں اور محبوب و سلیم بھی محبوب ہوتائے پھر معلوم کی کوئی انتہا ہے نہ مقدرات کی کوئی انتہا ہے اور جب تک کہ ایک چیز بھی دنیا میں باقی ہے جو معلوم کی جاسکتی ہے اور ایک چیز بھی دنیا میں موجود ہے جس پر قدرت حاصل کی جاسکتی ہے تو نہ شوق کو سکون اور نہ نقص کو زوال اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں بھی آسودہ نہیں ہو سکتے:

محاسبہ نفس

کتاب کا موثر ترین حصہ وہ ہے، جہاں امام غزالی نصیحت اور ترغیب و ترہیب پر قلم اٹھاتے ہیں، اور دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی عظمت، ایمان و عمل صالح کی ضرورت، اصلاح و تہذیب نفس کی اہمیت اور امراض قلبی و نفسانی کی مضرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس موقع پر وہ بیک وقت ایک شیعہ بیان و اعطاء ایک نکتہ شناس حکیم اور ایک تجربہ کار و ماہر نفسیات معالج کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جو اپنے مخاطبین کے حالات اور کمزوریوں اور ضرورتوں سے خوب واقف ہے، وہ ان کی طرف سے ان کے بہتر و کالت کرتا ہے، اور بڑی قابلیت اور انصاف کے ساتھ ان کے عذر اور دلائل پیش کرتا ہے، پھر ایک ماہر مفسر و عالم نفسیات کی طرح ان میں سے ایک ایک کا جواب دیتا ہے، پھر ایک شفیق معالج اور ایک خیر خواہ مری کی طرح ان کا علاج تجویز کرتا ہے، اس لئے ان کے مواعظ صرف و اعظانہ تاثیر ہی کا نمونہ نہیں، حکمت و بلاغت کا بھی نمونہ ہیں، ہر دور میں ہزاروں آدمیوں نے ان کے مواعظ و مکالمات سے فائدہ اٹھایا ہے، اور کثیر التعداد آدمیوں کی اصلاح و انقلاب کا ذریعہ بنے ہیں، کتاب کے آخری چوتھے حصہ (ربیع رابع) میں اس کا بڑا ذخیرہ ہے، یہاں اس کا ایک اقتباس

پیش کیا جاتا ہے، جہاں انھوں نے نفس کو جزو تو بیچ کی ہے، اور پڑھنے والوں کو تعلیم دی ہے کہ ان کو اپنے نفس سے کس طرح مکالمہ کرنا چاہئے اور منزل آخرت کے لئے کس طرح اس کو تیار کرنا چاہئے۔ المراد بالمراد الساحت فی تو بیخ النفس ومعابثہا“ عنوان کے تحت نفس سے مکالمہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اے نفس ذرا انصاف کر اگر ایک یہودی تجھ سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں لذیذ ترین کھانا تیرے لئے مضر ہے تو تو صبر کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے کیا انبیاء کا قول جن کو ہجرات کی تائید حاصل ہوتی ہے اور فرمان الہی اور صحیفہ سماوی کا مضمون تیرے لئے اس سے بھی کم اثر رکھتا ہے جتنا کہ اس یہودی کا ایک فیاس و اندازہ عقل کی کمی اور علم کی کمی اور کوتاہی کے ساتھ قنوج ہے اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ تیرے کپڑوں میں بچھو ہے تو بغیر دلیل طلب کیے اور سوچے سمجھے اپنے کپڑے اتار پھینکتا ہے کیا انبیاء علما، اولیاء اور حکماء کی متفقہ بات تیرے نزدیک اس بچہ کی بات سے بھی کم وقعت رکھتی ہے؟ یا جہنم کی آگ اس کی بیڑیاں اس کے گرز اس کا عذاب اس کا زقوم اور اس کے آنکھوں کے سامنے بچھو اور زہریلی چیزیں تیرے لئے ایک بچھو سے بھی کم تکلیف دہ ہیں جس کی تکلیف زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس سے کم رہتی ہے، یہ عقل مندوں کا شیوہ نہیں، اگر کہیں بہائم کو تیری حالت کا علم ہو جائے تو وہ تجھ پر ہنسیں اور تیری دانائی کا مذاق اڑائیں پس اگر اے نفس! تجھ کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں اور ان پر تیرا ایمان ہے تو کیا بات ہے کہ تو عمل میں تساہل اور مثال مٹول سے کام لیتا ہے حالانکہ موت کین گاہ میں غصہ ہے کہ وہ بغیر مہلت کے تجھے اچکے جائے اور فرض کر کہ تجھے سو برس کی مہلت بھی مل گئی ہے تو کیا تیرا خیال ہے کہ جس کو ایک گھاٹی طے کرنی ہے اور وہ اس گھاٹی کے نشیب میں اطمینان سے اپنے جانور کو کھلا رہا ہے وہ کبھی بھی اس گھاٹی کو طے کر سکے گا، اگر تو یہ گمان رکھتا ہے تو تو کس قدر نادان ہے ایسے شخص کے بارہ میں تیری کیا رائے ہے جو علم حاصل کرنے کی غرض سے پردیس کا سفر کرتا ہے اور وہاں کئی سال بیماری اور قتل میں گزار دیتا ہے اس خیال سے کہ وطن کی واپسی کے سال سب علم حاصل کرے گا تو اس کی عقل پر ہنستا ہے اور اس کے

اس وہم کا مذاق اڑاتا ہے کہ علم و تفقہ اتنی قلیل مدت میں حاصل ہو جائے گا، یا قضا کا منصب بغیر علم و تفقہ کے توکل کی برکت سے ہاتھ آجائے گا، پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آخر عمر کی کوشش مفید ہوتی ہے اور بلند درجات تک لے جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی آج کا دن تیری عمر کا آخری دن ہو تو اس دن تو اس کام میں کیوں مشغول نہیں ہوتا، اگر اشتہار تلے نے تجھے بلا بھی دیا ہے کہ تجھے بہلت دے دی گئی ہے، تو پھر بھی عجلت کرنے سے کیا چیز مانے ہے، اور آج کل آج کل کرنے کی کیا وجہ ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تجھے اپنی خواہشات نفس کی مخالفت مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خست و شقت ہے، کیا تو اس دن کا منتظر ہے جب خواہشات کی مخالفت تیرے لئے آسان ہو جائے گی، ایسا دن تو اشتہار تلے نے مطلق پیدا ہی نہیں کیا، او نہ پیدا کرے گا جنت ہمیشہ ناگواریوں اور سکارہ سے گھری ہوئی ہے، اور سکارہ کبھی نفس کے لئے آسان نہیں ہو سکتے ایسا ہونا محال ہے، کتنا ایسا ہوتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ کل سے یہ کام کریں گے، تجھے معلوم نہیں کہ جو کل آپکی ہے، وہ گزشتہ دن کے حکم میں ہے، جو کام تو آج انجام نہیں دے سکا، کل اس کا انجام دینا تیرے لئے اور بھی مشکل ہے، اس لئے کہ شہوت کی مثال ایک تناور درخت کی سی ہے جس کو آدمی اکھاڑنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اگر کوئی اس کے اکھاڑنے سے عاجز ہو گیا، اور اس نے اس کو کل پر رکھا تو اس کی مثال اس نوجوان کی سی ہے جس سے ایک درخت اکھاڑا نہیں گیا، اور اس نے اس کام کو دوسرے سال کے لئے ملتوی کر دیا، وہ جانتا ہے کہ جتنا زمانہ گزیرے گا وہ خست و شکم اور اس کی جڑیں مضبوط اور وسیع ہو جائیں گی، اور اکھاڑنے والے کی کمزوری اور ضعف میں اضافہ ہوگا، ظاہر ہے کہ جس کو شباب میں نہیں اکھاڑ سکا، اس کو بڑھاپے میں کیا اکھاڑے گا، بڑھاپے کی ورزش اور محنت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بھیرے کی تربیت و اصلاح ایک عذاب ہے، سرسبز شاخ ٹپک کھتی ہے اور جھکائی جاسکتی ہے جبکہ جڑیں کی، اور ایک زمانہ گزر جائے گا تو اس کا موڑنا ناممکن ہو جائے گا، پس اگر اے نفس اتوان حقائق پر ایمان نہیں رکھتا، اور سہل انگاری سے کام لیتا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ حکمت و دانش کا دعویٰ دار ہے، اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو سکتی ہے، غائبانہ کہے کہ استقامت سے

روکنے والی چیز شہوت پرستی اور آقام و مصائب پر بے صبری ہے اگر یہی بات ہے تو تیری غباوت کتنی بڑھی ہوئی ہے اور تیرا عذر کتنا سنگ ہے اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ایسی لذت کیوں نہیں تلاش کرتا جو تمام کدورتوں اور آلائشوں سے پاک ہو اور ابداً باتک کے لئے ہو اور یہ نعمت جنت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے اگر تو خواہشات کا حریص ہے اور تجھے لذت ہی عزیز ہے تو ان کی خاطر بھی تجھے نفس کی وقتی خواہشات کی مخالفت کرنی چاہئے، اس لئے کہ بسا اوقات ایک لقمہ کی لقموں سے محروم کر دیتا ہے تیرا کیا خیال ہے اس مریض کے پاس میں جس کو طبیعت صرف تین روز کے لئے ٹھنڈے پانی سے پرہیز بتایا ہو تاکہ وہ صحت حاصل کر سکے پھر زندگی بھر ٹھنڈے پانی کا لطف اٹھائے اس نے اس کو خبردار کر دیا ہو کہ ٹھنڈا پانی اس حالت میں اس کے لئے سخت مضر ہے اگر اس نے بد پرہیزی کی تو زندگی بھر اس ٹھنڈے پانی سے اس کو ہاتھ دھولینا پڑے گا، اس وقت سچ سچ بتلا عقل کا تقاضا کیا ہے کیا اس کو تین صبر کر لینا چاہئے تاکہ زندگی آرام سے گزے یا اپنی خواہش پوری کر لینی چاہئے پھر تین سو دن یا تین ہزار دن برابر اس نعمت محروم رہے؟ تین دن کی کبھی پوری عمر کے مقابلہ میں وہ حقیقت نہیں جو تیری پوری عمر کی ابد الابد کی زندگی کے مقابلہ میں ہے (جواب جنت اور اہل جہنم کی مدت ہے) کیا تو کہہ سکتا ہے کہ خواہشات نفسانی کے ضبط کرنے کی تکلیف طبقات جہنم میں عذاب ایسے زیادہ سخت اور طویل ہے؟ جو شخص ایک معمولی تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ عذاب الہی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے!

میں دیکھتا ہوں کہ تو درود جہ سے اپنے نفس کو ڈھیس دیتا ہے ایک کفر خفی اور ایک صریح حماقت کفر خفی یہ ہے کہ یوم حساب پر تیرا ایمان کمزور ہے اور ثواب مقاب سے تو ناواقف ہے اور صریح حماقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر خفی اور اس کے استدراج کا خیال کے اخیر اس کے مغرور کم پر اعتماد ہے اس کے باوجود کہ تو روٹی کے ایک ٹکڑے غلہ کے ایک دانہ اور زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمہ کے لئے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار

نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حصول کے لئے ہزار قسم کرتا ہے اور اسی جہالت کی وجہ سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہے کہ الکئی من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا یحق فی اتباع نفسه هو اھاد و تمشی علی اللہ الامانی“ (ہو تیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر آرزو میں باندھتا ہے) افسوس اے نفس! تجھ کو زندگی کے دام ہرگز کمین سے ہوشیار رہنا چاہئے تھا اور شیطان سے فریب نہیں کھانا چاہئے تھا، تجھے اپنے اوپر ترس کھانا چاہئے، تجھے اپنی ہی فکر کا حکم دیا گیا ہے دیکھ تو اپنے اوقات ضائع نہ کر تیرے پاس گنی چنی سانس ہیں اگر تیری ایک سانس بھی رائگاں گئی تو گویا تیرے سرمایہ کا ایک حصہ ضائع ہو گیا پس غنیمت سمجھ صحت کو مرض سے پہلے فراغت کو مصروفیت سے پہلے دولت کو غربت سے پہلے شباب کو صیفی سے پہلے زندگی کو ہلاکت سے پہلے اور آخرت کے لئے تیاری کر اسی محاذ سے جتنا تجھے وہاں رہنا ہے اے نفس! کیا جب موسم سرما سر پر آجاتا ہے تو اس پوری مدت کے لئے تو تیاری نہیں کرتا، خوراک کا ذخیرہ لباس کی ضروری مقدار اور ایندھن کا ایک ذخیرہ جمع نہیں کرتا تو تمام ضروری سامان جاٹے کا میا کر لیتا ہے اور اس بھروسہ پر نہیں رہتا کہ بادل بڑا ہوا اور ایندھن کے بغیر جاڑا گذار دے گا اور تجھ میں اس کی طاقت ہے کیا تیرا گمان ہے کہ جہنم کی زہریلے جاڑوں کی سخت سردی سے کم ہے ہرگز نہیں اور اس کا کوئی امکان نہیں، شدت و برودت میں ان دونوں کے درمیان کوئی تناسب نہیں کیا تو سمجھتا ہے کہ تو بغیر سہی کے اس سے نجات حاصل کرے گا، جیسے کہ سردی بغیر اونی کپڑے بادلہ آگ اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے بغیر نہیں جاتی اسی طرح دوزخ کی گری اور سردی توحید کے قلعہ اور طاعت کے خندق کے بغیر نہیں جاسکتی اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے تجھے حفاظت کی تدابیر سے آگاہ کر دیئے اور اسباب سان کر دیئے ہیں اس کا کرم یہ نہیں کہ وہ سرے سے عذاب ہی کو ٹال دے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے وہ جاڑا پیدا کرتا ہے تو اس کے لئے آگ بھی پیدا کرتا ہے اور تجھے چھتاق کے طریقہ پر

پتھر و سنگ اُگ نکالنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تو ان طریقوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنے کو ٹھنڈک سے محفوظ رکھے اور جیسے کہ لکڑی خریدنا اور اونی کپڑے حاصل کرنا، خدا کی ضرورت نہیں انسانوں کی ضرورت ہے اسی طرح طاعت و عبادت بھی خدا مستغنی ہے اور یہ تمہارا فریضہ ہے کہ اس کے وسیلہ سے نجات حاصل کرو۔ "مَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" (جس نے اچھائی کی تو اپنے نفس کے لئے اور جس نے برائی کی، اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے اور اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے) تیری خرابی ہوئے نفس امارت کی قبا چاک کر اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر قیاس کر "فَمَا خُلِقْتُمْ وَلَا لَبَعْتُمْ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَجِدْ فِي سَمَوَاتِنَا آيَاتٍ لِّمَنْ هَدَىٰ وَلَا يَسْتَكْبِرُ" (جیسے ہم نے پیدا کیا تھا پھر اُسے دھرتے ہیں) "مَا بَدَأْنَا أَثَوَّلَ خَلْقٍ يُعَذِّبُ" (جیسے ہم نے تم کو ابتدا پیدا کیا تھا، ویسے ہی پھر تم واپس ہو جاؤ گے)۔

احیاء کے ناقد

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے احیاء العلوم کی اجمالی تعریف و اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ "کلامہ فی الاحیاء غالبہ جید" (احیاء میں عموماً ان کا کلام اچھا ہے) اس کے ساتھ وہ چار باتوں میں اس کتاب پر تنقید کرتے ہیں ان کی پہلی تنقید اس پر ہے کہ اس میں فلاسفہ کے بہت سے اقوال آگئے ہیں اور توحید، نبوت اور معاد متعلق ان کے بعض خیالات و بیانات شامل ہو گئے ہیں ان کے نزدیک امام غزالی فلاسفہ کے اثرات سے ضرور کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے ہیں وہ اگرچہ ان کے بڑے ناقد اور مخالف ہیں مگر ان کی تصنیفات میں ان کے خیالات کی (غیر شعری طور پر) کہیں کہیں جھلک جاتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی جس فلسفہ و فلاسفہ کے بارہ میں چونکہ بہت تیز ہے اس لئے کچھ عجیب نہیں کہ ان کے معیار سے امام غزالی کی بعض چیزیں فلسفہ سے متاثر ہوں۔

دوسری تنقید یہ ہے کہ اس میں بعض ایسے کلامی مباحث ہیں، جو ابن تیمیہ کے نزدیک کتاب سنت کی روح کے پورے طور پر مطابق نہیں ہیں، اور ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے، تیسری تنقید یہ ہے کہ اس میں اہل تصوف کے بعض تشددانہ اقوال اور غلطی ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ احیاء میں بہت سی ضعیف احادیث و آثار ہیں، بلکہ موضوع روایات تک ہیں، اس کے باوجود شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

وفیه مع ذلک من کلام المتأمن الصوفیۃ	اس کے باوجود احیاء میں ان مشائخ صوفیہ کا جو صواب
المعارفین الملتزمین فی اعمال القلوب	مرکز استقامت تھے اعمال قلوب کا بارہ میں بہت
الموافق للکتاب والسنة ما هو التوہما	ایسا کلام ہے جو کتاب سنت کے موافق ہے اور جس کا
یرد منہ فلهذا اختلف فیہ اجتہاد	اکثر حصہ قابل قبول ہے اسی بنا پر اس کتاب کے
الناس وتنازعوا فیہ	بارہ میں علماء مختلف رائے رکھتے ہیں اور سب اس

علامہ ابن جوزی کی بھی بڑی تنقید ضعیف اور موضوع روایتوں پر ہے، ان کے نزدیک اس کی وجہ امام صاحب کا حدیث سے عدم اشتغال ہے، حافظ زین الدین العراقي صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاء کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے کہ اس کی احادیث کی تخریج کی ہر راوی اور حدیث کا درجہ اور اس کی حیثیت بیان کر دی ہے۔ ابن جوزی نے امام غزالی کے بعض تاریخی مسامحات اور فروگزاشتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی طرح ان کو تاریخ سے بھی اشتغال کا موقع نہیں ملا تھا۔

ان کا دوسرا اعتراض اس پر ہے کہ بعض امراض قلب (ریا و حب جاہ) وغیرہ کے علاج کے سلسلہ میں اور نفس کشی اور اصلاح کے لئے انھوں نے صوفیہ کے بعض ایسے واقعات نقل کر دیے ہیں جو قابل تقلید نہیں ہیں اور فقہی حیثیت سے ان کا جواز بھی ثابت ہونا مشکل ہے، ان نقائص کے باوجود وہ

۱۔ فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ص ۱۹۴، اور التاج، مکمل نواب صدیق حسن خاں ص ۳۸۸

۲۔ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۹۴ ۳۔ المنتظم ج ۹ ص ۱۶۹-۱۷۰ ۴۔ ایضاً ۵۔ ایضاً ص ۱۶۹

اجراءِ علوم کی اہمیت و مقبولیت کے قائل ہیں اور انھوں نے خود منہاج القاصدین کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے جس میں انھوں نے قابل اعتراض چیزوں کو حذف کر دیا ہے، لیکن اس خلاصہ میں اصل کتاب کی روح اور اس کی تاثیر باقی نہیں رہی ہے۔

امام غزالی اور علم کلام

امام غزالی جس مجتہدِ اندامِ خ کے آدمی تھے اس کے لئے یہ مشکل تھا کہ وہ متقدمین کے مباحث و تحقیقات کے ناقلِ محض یا ترجمان و شارح بن کر رہ جائیں اور کہیں ان کی شخصیت نمودار نہ ہونے پائے بد قسمتی سے چوتھی صدی میں علم کلام کا حلقہ بھی (جس کو تمام دوسرے علمی اداروں سے زیادہ اپنے زمانہ کی عقلی اور علمی سطح کے ساتھ چلنے کی ضرورت تھی) جمود و تقلید کا شکار ہو گیا تھا، تنکلیں اشاعرہ کو نہ صرف اس پر اصرار تھا کہ ان کے نتائج تحقیقات اور ان کے عقائد تسلیم کئے جائیں بلکہ اس پر بھی اصرار تھا کہ ان عقائد کے ثبوت کے لئے امام ابو الحسن اشعری اور علامہ ابوبکر باقلانی وغیرہ نے جو مقدمات و دلائل قائم کئے ہیں ان کو بھی بعینہ تسلیم کیا جائے اور ان کے علاوہ دوسرے مقدمات و دلائل سے کام نہ لیا جائے امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں مجتہدانہ انداز میں اصول و عقائد پر گفتگو کی اور ان کے ثبوت کے لئے انھوں نے بعض ایسے نئے مقدمات و دلائل قائم کئے جو ان کے نزدیک زیادہ موثر و دلپذیر تھے، صفاتِ باطنیہ..... نبوتِ معجزات، تکلیفاتِ شرعیہ، عذاب و ثواب، برزخ، قیامت کے متعلق انھوں نے نئے منکلمات انداز سے گفتگو کی اور ان کے ثبوت کے لئے انھوں نے بہت سے تنکلیں کی طرح احتمالِ آفرینیوں، تشکیکات اور منطقی مقدمات و نتائج کے بجائے زیادہ عام فہم اور اطمینان بخش دلائل فراہم کئے، اور اس سلسلہ میں انھوں نے پیشرو تنکلیں کے استدلالِ زبان اور اصطلاحات اور ان کی ترتیب کی پابندی نہیں کی، اور

اس طرح اشعری علم کلام کی تجدید کی خدمت انجام دی جس کے لئے تنکلیں اشاعرہ کو ان کا ممنون اور

ان کی عظیم شان دینی خدمت کا معترف ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ انھوں نے یہ کام عام متکلمین کی روش سے ہٹ کر انجام دیا تھا، اور کہیں کہیں امام ابو الحسن اشعری اور ان کے نامور پیروں کی تحقیقات اختلاف پایا جاتا تھا، اس لئے اشعری مکتب فکر (جس سے خود امام صاحب منسلک اور منسوب تھے) ان کے اس علم کلام اور ان دلائل و مقدمات پر پس کھینچا تھا، اور اس حلقہ کے بہت سے چوتھے علماء اس میں ذلیخ و ضلال اور مسلک سلت سے بعد و انحراف محسوس کرتے تھے، اجماع العلماء کی تالیف اور اس کی غیر معمولی اشاعت و مقبولیت کے بعد اس مسئلہ پر اشعری علماء میں چیزیں گویاں بہت بڑھ گئیں اور بہت سے لوگوں کو امام صاحب کے عقائد میں شبہات پیدا ہونے لگے، کسی خاص نے امام صاحب کو خط لکھا اور اس صورت حال کی اطلاع دینے ہوئے اپنی قلبی تکلیف کا اظہار کیا، امام صاحب نے ان کو مفصل جواب دیا، ایک متفصل رسالہ (فیصل التفرقة بین الاسلام والنفاق) کے نام سے موجود ہے، اس کے شروع کیا وہ تحریر فرماتے ہیں:-

”برادر شفیق! حاسدین کا وہ جو میری بعض تصنیفات (متعلق باسراء دین) پر نکتہ پینی کر رہا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ یہ تصنیفات قدیم اسلام اور مشائخ اہل کلام کے خلاف ہیں، اور یہ کہ اشعری کے عقیدے سے بال برابر بھی ہٹنا کفر ہے، اس پر جو تم کو صدمہ ہوتا ہے اور تمہارا دل جلتا ہے، میں اس واقعہ ہوں لیکن عزیز من! تم کو صبر کرنا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاعن سے نہ بچ سکے تو میرا کیا ہستی ہے؟ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اشاعرہ یا معتزلہ یا حنابلہ یا اور دیگر فرقوں کی مخالفت کفر ہے تو سمجھ لو کہ وہ اندھا مقلد ہے، اس کی اصلاح کی کوشش میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، اس کو خاموش کرنے کے لئے مخالفین کا دعویٰ کافی ہے، اس لئے کہ تمام مذاہب (کلامیہ) میں اشعری سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ تمام تفصیلات و جزئیات میں اشعری کا اتباع ضروری ہے، اور ادنیٰ مخالفت بھی کفر ہے، تو اس سے سوال کرو کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ حق اشعری کے ساتھ مخصوص ہے، اور انہی کی اتباع میں خصر ہے، اگر ایسا ہے تو وہ شاید باطلانی کے کفر کا فتویٰ دیں گے۔“

اس لئے کہ صفت بنیاد میں ان کو اشعری سے اختلاف ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ ذات الہی سے زائد کوئی صفت نہیں ہے اور پھر سوال یہ ہے کہ باقلانی ہن اشعری کی مخالفت کر کے کیوں کفر کے متحق ہیں، اشعری باقلانی سے اختلاف کی بنا پر کیوں کفر کے متحق نہیں اور ہن ان میں سے کسی ایک میں کیوں مختصر سمجھا جائے اگر کہا جائے کہ اشعری مقدم ہیں تو خود اشعری سے معتزلہ مقدم ہیں تو پھر معتزلہ کو برحق ہونا چاہئے یا یہ محض علم و فضل کے تفاوت کی بنا پر ہے؟ تو بتلایا جائے کہ علم و فضل کا موازنہ کرنے کے لئے کون سا ترازو ہے جس کی وجہ سے ایک نفس اپنے پیشوا کو علم و فضل میں سب سے بلند مرتبہ مانتا ہے اگر باقلانی کو اشعری سے اختلاف کرنے کی اجازت ہے تو باقلانی کے بعد آنے والے اس حق سے کیوں محروم رہیں اور اس میں کسی ایک شخص کی تخصیص کیوں کی جائے؟

علم کلام پر مجتہدانہ گفتگو اور اس میں بیش بہا اضافہ کرنے کے بعد امام غزالی اپنی سلامت طبع، حق پسندی اور ذاتی تجربوں کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچے کہ علم کلام کا فائدہ بہت محدود ہے اور بعض اوقات اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ ہے نیز وہ ایک فنی اور ضرورت کی چیز ہے اور ایک دوا ہے جس کی صبیح المزاج اور سلیم الطبع انسانوں کو ضرورت نہیں، عمومی چیز جو ایک صالح غذا کا حکم رکھتی ہے اور جس سے کوئی انسان مستثنیٰ نہیں، وہ قرآن مجید کا طرز بیان اور استدلال ہے جس سے سب کو اپنا اپنا حصہ ملتا ہے اور کوئی اس سے محروم نہیں، إجماع العوام عن علم النہام میں جو ان کی آخری تصنیف ہے، لکھتے ہیں۔

فأدلة القرآن مثل الغذاء وينتفع به	قرآنی دلائل غذا کی طرح ہیں جس سے انسان فائدہ
كل انسان وأدلة المتكلمين مثل الدواء	اٹھا آتا ہے اور تکلمین کے دلائل دوا کی طرح ہیں جس سے
وينتفع به أمم الناس ويستغنى به الأكثرون	کوئی کوئی فائدہ اٹھا آتا ہے اور اکثر آدمیوں کو اس سے
بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به	نقدان ہوتا ہے بلکہ قرآنی دلائل کی مثال پانی کی سی

القبي الرضيع والرجل القوى
جس سے دودھ پیتا بچہ اور طاقتور آدمی کیسا فائدہ
وسائر الادلة كالاطعمة التي ينفع
اٹھاتے ہیں باقی دلائل (کھانسی) کھانے کے ازیں واقف
بها الاقوياء مرة وعرضون بها الغري
کا طرح ہیں اگر کبھی ان کے طاقتور آدمیوں کو فائدہ پہنچتا ہے
ولا ينفع بها الصبيان اصلا^۱
اور کبھی نہ اور بچوں کے لئے وہ مطلقاً کارآمد نہیں۔

علم کلام سے جو نقصان پہنچا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنا مشاہدہ اور تجربہ بیان کرتے ہیں:-

والدليل على تضرر الخلق به للمشاهدة
لوگوں کو علم کلام سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی
والعيان والتجربة وما تار من الشر
دلیل خود مشاہدہ اور تجربہ ہے اہل تجربہ جانتے ہیں کہ
منذ نبغ المتكلمون وقت صناعة الكلام مع
جب سے متکلمین پیدا ہوئے اور علم کلام کا پرچا ہوا
سلامة العصر الاول من الصحابة عن مثل
کیسی مصیبت آئی اور خرابی پھیلی، صحابہ کا دور اس
ذالك^۲
خرابی سے محفوظ تھا۔

تدریس کے لئے دوبارہ اصرار اور امام غزالی کی معذرت

ذوالقعدہ ۵۹۹ھ میں امام غزالی نے نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ کی مسند درس کو دوبارہ آباد کیا تھا یہ
سنجر سلجوقی (پسر ملک شاہ) کی سلطنت اور فخر الملک (پسر نظام الملک) کی وزارتِ عظمیٰ کا زمانہ تھا،
(فخر الملک) محرم ۶۰۵ھ میں ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہوا، اس کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد
امام نے مدرسہ نظامیہ کی تدریس سے کنارہ کشی کی اور اپنے وطن طوس میں سکونت اختیار کی، گھر کے پاس ہی
ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی، جہاں تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔

۶۰۵ھ میں سلطان محمد بن ملک شاہ نے جب نظام الملک کے بڑے بیٹے احمد کو وزیر اعظم مقرر کیا تو

اس نے امام صاحب کو پھر بغداد میں بلانا چاہا، امام غزالی کی جگہ مدرسہ نظامیہ میں اگرچہ پرکردی گئی تھی، مگر خالی تھی، امام غزالی کا جانشین پورے عالم اسلامی میں ملنا مشکل تھا، مدرسہ نظامیہ سلطنت عباسیہ کی زینت اور بغداد کی آبرو تھی، اس نقصان کا احساس سب کو تھا، بارگاہ خلافت سے بھی اس کی تحریک ہوئی کہ امام غزالی مدرسہ نظامیہ کو پھر زینت بخشیں، قوام الدین نظام الملک وزیر اعظم نے خود خط لکھا، اور مدرسہ نظامیہ کی اہمیت اور مرکزیت بیان کی، اور خود خلیفہ عباسی کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا، وہ لکھتا ہے:

”ونیز از سرانے عزیز مقدس نبوی (یعنی ایوان خلافت) ذریعت نمودند و تدبیر آن را با انعام فرمودند“

وایں خطاب صادر شد تا صدر الدینؒ یہ تحفظ اس خبر خواہ اجل زمین الدین جتہ الاسلام، قرید الزمان ابو حامد بن محمد الغزالی ارام اللہ تک، اہتمام نہ گیر و از انچہ او یگاہ: ”جہاں وقودہ عالم و انگشت نمائے روزگار است“

اس فرمان پر دوبار خلافت کے تمام ارکان کے دستخط ثبت تھے، اور یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ”حاشیہ بوسان خلافت“ اور ارکان سلطنت سب امام صاحب کے قدم کے لئے چشم براہ ہیں، احمد بن نظام الملک نے خود امام صاحب کو جو خط لکھا، اس کا ماحصل یہ تھا کہ اگرچہ آپ جہاں تشریف رکھیں گے، وہی جگہ درگاہ عام بن جائے گی لیکن جس طرح آپ مقتدرائے روزگار ہیں آپ کی قیام گاہ بھی وہی شہر ہونا چاہیے جو عالم اسلام کا مرکز اور قبلہ گاہ ہو، تاکہ تمام دنیا کے ہر حصہ کے لوگ آسانی و ہاں پہنچ سکیں، اور ایسا مقام صرف دارالسلام بغداد ہے۔“

امام صاحب نے ان خطوط و فرامین کے جواب میں ایک طویل خط لکھا، اور بغداد میں نہ آنے کے منہدد عذر لکھے: ایک یہ کہ یہاں (طوس میں) ڈیڑھ سو مستعد طلبہ مصروف تحصیل ہیں، جن کو بغداد جانے میں زحمت ہوگی، دوسرے یہ کہ جب میں پہلے بغداد میں تھا تو میرے اہل عیال نہ تھے، اب بال بچوں کا جھگڑا ہے، اور یہ لوگ کن وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے، تیسرے یہ کہ میں نے مقام خلیل میں عہد کیا ہے کہ کبھی مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا، اور بغداد میں مباحثہ کے بغیر چارہ نہیں، اس کے سوا دوبار خلافت میں سلام کرنے کے لئے حاضر ہونا ہوگا، او

لے صدر الدین محمد نظام الملک طوسی کا پوتا اور سلطان سنجر کا وزیر اعظم تھا، جس کی حکومت میں طوس واقع تھا۔

میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں مشاہرہ اور وظیفہ قبول نہیں کر سکتا، اور بغداد میں میری کوئی جائداد نہیں“ غرض خلافت اور سلطنت کی طرف سے گو بہت کچھ کد ہوئی، لیکن امام صاحب نے صاف انکار کیا، اور گوشہ عافیت سے باہر نہ نکلے۔

بقیہ زندگی اور وفات

امام غزالی نے یہ زمانہ علمی و دینی اشتغال میں گزارا، ان میں اب بھی طالب علمانہ روح تھی وہ حدیث کی طرف ایسی توجہ نہیں کر سکے تھے، جیسی انھوں نے علوم عقلیہ اور بعض علوم نقلیہ کی طرف کی تھی، اس زمانہ میں ان کو اپنی اس کمی کو پورا کرنے کا خیال ہوا، چنانچہ ایک شہور محدث حافظ عمر بن ابی الحسن اردابی کو اپنے یہاں مہمان رکھ کر ان سے صحیح بخاری و صحیح مسلم کا درس لیا، اور اس کی سند حاصل کی، یہ اخیر زمانہ ان کا حدیث کے مطالعہ اور اشتغال میں گزارا، ابن عساکر کہتے ہیں:-

وكانت فائدة امره اقباله على حديث

المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالسة

اهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم

الذين هما حجة الاسلام^{۲۱}

ان کا زندگی کا آخری کام یہ تھا کہ وہ حدیث نبوی

کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے اور علماء حدیث

کی ہم نشینی اختیار کی اور صحیحین (بخاری و مسلم) کا

مطالعہ شروع کیا جو اسلام میں سند کا درجہ رکھتی ہیں

انتقال سے ایک سال پہلے ۵۰۵ھ میں انھوں نے ”المستصفیٰ“ لکھی، جو اصول فقہ کے ارکان ثلاثہ

میں شمار کی جاتی ہے، اور علماء نے اس کے ساتھ بڑی اعتناء کی ہے، یہ ان کی آخری تصنیف ہے۔

امام غزالی نے طبران میں ۱۴ رجبی الاخریٰ ۵۰۵ھ کو ۵۵ سال کی عمر میں انتقال کیا، او

۱۵ غزالی ص ۲۱ — ۲۵ تبیین کذب المفتری ص ۲۹۳، ۲۹۴ تبیین کتابین جو اصول فقہ کے تین ستون سمجھے جاتے ہیں

حسب فیہ ہیں، ابوالحسن البصری کی (المعتمد) امام الحرمین کی (البرہان) اور امام غزالی کی (المستصفیٰ)۔

یہ گنج گرانہار اسی خاک میں ودیعت ہوا، ابن جوزی نے ان کے انتقال کا واقعہ ان کے بھائی احمد غزالی کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے :-

”دو شنبہ کے دن وہ صبح کے وقت بستر خواہیے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا، اور آنکھوں سے لگا کر کہا ”آقا کا علم سر آنکھوں پر یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیئے لوگوں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی“

امام غزالی کی دو ممتاز خصوصیتیں

امام غزالی کی دو خصوصیتیں بڑی ممتاز ہیں، ’اخلاص‘، ’علو ہمت‘ ان کے اخلاص کا اعتراف موافق و مخالف سب کو ہے اور وہ ان کی تصنیفات کے لفظ لفظ سے نکلتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگرچہ ان کے ناقد ہیں، اور ان کی بہت سی چیزوں کے اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو بابر مخلصین میں شمار کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی تاثیر اور مقبولیت کی اصل وجہ ان کا یہی اخلاص ہے، اسی اخلاص نے ان کے اقلیم علم کی مسند شاہی ترک کر والی، اور برسوں دشت و بیاباں کی خاک چھنوائی، اور باوجود طلبی و اصرار کے بادشاہوں کے دربار اور اپنے وقت کے سب سے بڑے اعزاز سے روگرداں اور بے نیاز رکھا، انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آخری چیز جو صدیقین کے قلب سے نکلتی ہے، وہ حب جاہ ہے، ان کی آخری زندگی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس مقام سے محروم نہیں رہے۔

علو ہمت ان کی زندگی کا طغرائے امتیاز ہے، انھوں نے علم و عمل کے دائرہ میں اپنے زمانہ کی سطح اور اپنے ہم عصر کی کسی منزل پر قناعت نہیں کی، وہ علم و عمل کے جس ترقی یافتہ مقام پر پہنچے، ان کا توں میں یہی صدا آئی کہ

ع مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں

علوم نقلیہ میں بھی وہ اپنے زمانہ اور اپنے معاصرین کی عام سطح سے بہت بلند ہیں، فقہ و اصول فقہ میں

انہوں نے جو تصنیفات کیں، صدیوں تک علماء ان کی شرح و تحشیہ میں مشغول رہے پھر اپنے زمانہ کے رواج اور علمائے نقلیات کے دستور کے خلاف انہوں نے علوم عقلیہ کی طرف توجہ کی اور منطق و فلسفہ کا اس طرح مطالعہ کیا کہ بقول قاضی ابوبکر بن العربی فلسفہ کے جگر اور فلاسفہ کے شکم میں اتر گئے اور پھر ان کی تنقید و تردید میں ایسی کتابیں لکھیں جن سے اس کی عمارت ایک صدی تک متزلزل رہی۔

عمل کے سلسلے میں اپنی ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ترقی و تکمیل کا انہوں نے کوئی گوشہ فرو گذار نہیں کیا، علمی تبحر اور جامعیت و کمال کے ساتھ اپنے وقت کے ایک مخلص و مبصر شیخ طریقت شیخ ابوعلی فارسی (م ۷۷۷ھ) سے بیعت کی، اور تصوف کی تعلیم حاصل کی، پھر اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کے مقاصد و غایات کو پہنچنے، اور اذواق صحیحہ سے لذت آشنا ہوئے۔

اصلاح و انقلاب کے سلسلے میں معروف تصنیف و تالیف پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ایک نئی اسلامی سلطنت کی داغ بیل پڑنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے، مولانا شبلی لکھتے ہیں:-

”امام صاحب کو ان باتوں پر تسلیم تھی، وہ دیکھتے تھے کہ موجودہ سلطنتوں کا سرے سے خیر ہی بگاڑ گیا ہے اس لئے جب تک اسلامی اصول کے موافق ایک نئی سلطنت قائم کی جائے اصل مقصد نہیں حاصل ہو سکتا لیکن امام صاحب کو ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ سے اتنی فرصت تھی کہ ایسے بڑے کام میں ہاتھ ڈال سکتے، اتفاق یہ کہ جب جبار العلوم شائع ہوئی اور ۷۷۷ھ میں اسپین میں پہنچی تو علی بن یوسف بن تاشفین نے جو اسپین کا بادشاہ تھا، غصب اور تنگدلی سے اس کتاب کے جلانے کا حکم دیا، اور نہایت بیداری و حکم کی تعمیل کی گئی، امام صاحب کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو سخت رنج ہوا، اسی اثناء میں اسپین سے ایک شخص امام صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے آیا جس کا نام محمد بن عبد اللہ تومرت تھا، یہ ایک نہایت عزیز خاندان کا آدمی تھا، اور اس کے آبا و اجداد ہمیشہ سے آزادی پسند اور مسلمانوں کا حامی رہے تھے۔“

امام صاحب کی خدمت میں کائنات کے تمام ممالک کی طرف سے اپنے وائی و عمرہ والا وفد
کی فیض صحبت سے یہ زاد و بکر کہیں سے نہیں آتے اور اس کی سعادت کوئی ایک نئی سلطنت کے برابر ہے
یہ خیالی اس نے امام صاحب کے سامنے پیش کیا امام صاحب نے چونکہ خود ایک عادلہ سلطنت کے باشندے
تھے اس لئے کو پسند کیا لیکن پہلے دریافت کیا کہ اس قوم کے انجام دینے کے اسباب بھی مبارک یا نہیں
محمّد بن عبد اللہ نے اطمینان دلایا تو امام صاحب نے نہایت خوشی سے اپنا آدھی عمارتیں غلظت اس واقعہ کو تعلق لکھتے ہیں
وَقَدْ فَمَا زَعَمُوا بِالْحَمْدِ الْإِلَهِيِّ فَافْعَلُوا
بِذَاتِ صَدْرِهِ خَالِدًا عَلَيْهِ طَاعَتُهُ
الاسلام یومئذ باقطار الامم من الامم
جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے وہ ابو جعفر علی سے فرما
ایک پتہ اور خیرات کے تعلق سے فرما دیا کہ امام صاحب
اس کی تائید کی کہ اس زمانہ میں اسلام عام دنیا

لے چونکہ محمد بن عبد اللہ نے ایک عظیم انسان سلطنت قائم کی اور اسی اصول پر قائم رہی جو امام غزالی کا تھا اس لئے اس کا
ایک مختصر سا حال طبقات الشافعیہ میں لکھی سے نقل کرتے ہیں۔

محمد بن عبد اللہ انصاری مغرب کا رہنے والا تھا، اول اپنے وطن میں نشوونما پایا پھر مشرق کا سفر کیا اور فقہ و کلام کی تحصیل کی وہ حجاز
پر پیر کا رعاہ اور قناعت پسند تھا تاخیر تحصیل ہو کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کمر بستہ ہوا مصر میں پہنچا تو اس سختی سے لوگوں کو مناجات سے
روکا کہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور اس کو شہر بدر کر دیا، مصر سے اسکندریہ اور چند روز وہاں اقامت کی پھر بلاد مغرب کی طرف روانہ ہوا
وہ مصر میں بہت پہنچا اور اپنے کام میں مشغول ہوا وہاں چل کر بجایہ اور بجایہ سے مراکش گیا یہاں بھی نہایت آزادی امر بالمعروف و نہی عن المنکر
انجام دی یہاں تک کہ خود شاہی خاندان سے تعرض ہوا، بادشاہ وقت علی بن یوسف اشعین نے اس کو دربار میں طلب کیا اور بادشاہ
کے طوائف اس کے کہا کہ ایسے عادل اور منصف بادشاہ کی حکومت سے ناراضی کی کیا وجہ بیان کر سکتے ہو، محمد بن عبد اللہ نے نہایت جوش
کے ساتھ کہا کہ اس شہر میں علانیہ شراب کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اور کیا قیموں کے مال پر دست رازی نہیں کی جاتی؟ اس کی
پر جوش تقریر سے بادشاہ بھی متاثر ہوا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے محمد مراکش سے نکل کر اغمت میں آیا اور
رفتہ رفتہ ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، پھر تمل میں آیا کہ قبیلہ مصاہ کی اعانت سے سلطنت کی بنیاد ڈالی شروع کی اور کایا با

الدولة وتقولين اسكان الشيطان
 الجماع للأمة المقيم للملة بعد ان سأل
 عن له من العصاة والقبائل التي
 يكون بها الاعتزاز والمنفعة -
 میں ضیعت ہو رہا تھا، اور کوئی ایسا سلطان موجود
 نہ تھا جو تمام امت کو فراہم کر سکے اور میں اسلام کو
 قائم رکھے لیکن پہلے امام حنائی نے اس پوچھ لیا کرتا ہے
 پس اتنا مڑسا ان اور جمعیت یہ یا نہیں جس سے
 قوت اور حفاظت ہو سکے۔

غرض محمد بن عبدالشہر بن توہرت نے واپس جا کر امر بالمعروف کے شعار سے ایک نئی سلطنت کی بنیاد
 ڈالی جو مدت تک قائم رہی اور موصدین کے لقب سے پکاری جاتی تھی، علی بن یوسف کی حکومت میں جو رونق و ترقی
 بہت پھیل گئی تھی، فوج کے لوگ علانیہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے، اور عفت مآب خاتونوں کے ناموں
 کو برباد کرتے تھے، علی بن یوسف کے خاندان میں ایک مدت سے یہ اٹا دستور چلا آتا تھا کہ مرد منہ پر نقاب ڈالتے
 تھے، اور عورتیں کھلے منہ پھرتی تھیں، اس لحاظ سے یہ لوگ لمٹیں کہلاتے تھے، محمد بن توہرت نے اول اول انہی
 دونوں بدعتوں کے مٹانے پر کمرباندھی اور رفتہ رفتہ اسی سلسلہ میں لمٹیں کی حکومت برباد ہو کر ایک نئی سلطنت
 قائم ہو گئی۔ توہرت نے خود فرمانروائی کا قصد نہیں کیا، بلکہ ایک لائق شخص کو جس کا نام عبداللہ بن عبدالمومن تھا تخت نشین کیا،
 عبداللہ بن عبدالمومن اور اس کے خاندان نے جس طرز پر حکومت کی، وہ بالکل اس اصول کے موافق تھی جو امام غزالی کی
 کتاب خلدون کتاب الثانی اخبار بربر فصل ثالث میں عبداللہ بن عبدالمومن اور اس کی اولاد کے متعلق لکھتے ہیں :-
 "ان کی حکومت کا یہ انداز تھا کہ علماء کی عزت کی جاتی تھی، اور تمام واقعات اور معاملات میں ان سے مشورہ لے کر
 کا کیا جاتا تھا، ادواہوں کی فراہمی جاتی تھی، رعایا پر مال ظلم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، ظالموں کا
 ہاتھ روک دیا گیا تھا، شاہی ایوانوں میں مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں، تمام سرحدی ناکے جہاں یورپ کا انداز تھا
 فوجی طاقت سے مضبوط کر دیئے گئے تھے، اور غزوات و فتوحات کو روز افزوں ترقی تھی۔"

امام غزالی کا عالم اسلام پر اثر

ان علمی و عملی کمالات، طاقتور اور جامع شخصیت کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے عالم اسلام پر بڑا گہرا اثر ڈالا، ان کی عمدہ آفریں تصنیفات اور مباحث نے علمی حلقوں میں ایک ذہنی توجہ اور فکری حریت پیدا کر دی اور ان کو نئی غذا اور طاقت پہنچائی، اسلام کی جو چند شخصیتیں صدیوں تک عالم اسلام کے دل و دماغ پر اور اس کے علمی و فکری حلقوں پر حاوی رہی ہیں، ان میں سے ایک امام غزالی کی شخصیت بھی ہے، جن کی اثر آفرینی علمی پایہ، ان کی تصنیفات کی اہمیت اور تاثیر مخالف اور موافق سب کو تسلیم رہی ہے، صدہا انقلابات کے بعد ان کا نام اور کام آج بھی زندہ ہے، اور ان کی تصنیفات ایک بڑے حلقہ میں وسیع اور مقبول ہیں، اور پڑھنے والوں کو آج بھی متاثر کرتی ہیں۔

عمومی دعوتِ تذکیر کی ضرورتِ اصلاحِ عام اور بغداد کے داعی الی الشر

امام غزالی کی موثر شخصیت ان کے علمی و اصلاحی کارناموں کی عظمت کے باوجود عمومی دعوتِ تذکیر کی ضرورت باقی تھی، مسلمانوں کی بڑی تعداد علمی شہات اور خصوصی امراض کے بجائے عام اخلاقی کمزوریوں، علمی کوتاہیوں اور غفلت اور جہالت کا شکار تھی اور اس کا جلد مداوا ضروری تھا، اس لئے فوری طور پر ایک سحر بیان خطیب اور ایک ایسی بلند روحانی شخصیت کی ضرورت تھی جس کا عوام سے زیادہ ربط ہو اور جو اپنی دعوت و مواعظ، تذکیر، اصلاح سے جمہور اہل اسلام میں دینی روح، اور نئی ایمانی زندگی پیدا کر دے، مطلق العنان حکومت چار سو برس تک مسلمانوں کے اخلاق کو متاثر کیا تھا، اور بڑی تعداد میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کا مقصد زندگی حصولِ دولت یا جاہ و عزت تھا، اور جو اگرچہ اعتقادی طور پر خدا و آخرت کا منکر نہ تھا، مگر عملاً خدا فراموش، آخرت سے غافل اور عیش میں مست تھا، بھی تہذیبِ معاشرت

نے بھی اسلامی زندگی میں اپنے بچے گڑور کھے تھے اور عجیبی عادات اور جاہلی رسوم ہر روز زندگی بن گئی تھیں زندگی کا معیار بہت بلند ہو گیا تھا، سوسائٹی کے مطالبات بہت بڑھ گئے تھے حکام رس، مزاج شناس موقع پرست لوگوں کی ایک مستقل قوم پیدا ہو گئی تھی متوسط طبقہ امرا کے نقش قدم پر تھا، اور عوام اور محنت کش متوسط طبقہ کے اخلاق و عادات کا تاثر ہو رہے تھے جن کو وسائل معیشت حاصل تھے وہ غلط طریقہ پران کو استعمال کر رہے تھے اور زندگی سے تمتع اور لطف اندوزی میں مصروف تھے جو امیرانہ ٹھاٹ سے محروم تھے وہ کوفت میں مبتلا تھے اور اپنے کو چوپایہ سے بدتر سمجھتے تھے اہل دولت ایشیا و ہندوستان اور جذبہ شکر سے خالی اور تنگ حال اور محنت کش صبر و قناعت اور یقین و خودداری محروم ہونے جا رہے تھے اس طرح زندگی ایک بحران کی کیفیت میں مبتلا تھی اس وقت ایک ایسی دعوت کی ضرورت تھی جو دنیا طلبی کے بحران کو کم کرے ایمان کو بیدار کرے اور آخرت کے یقین کو ابھارے خدا طلبی کا ذوق پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اس کی بندگی اور رضامندی میں عالی سمی اور بلند وصلگی سے کام لے اور اس راستہ میں سبقت کرنے کی دعوت دے توحید کامل کو و اشکات بیان کیا جائے اہل دنیا اور ارباب دولت کی بے وقعتی اور اسباب کی کمزوری کو طاقت اور وضاحت بیان کیا جائے۔

داعی کی علمی صلاحیتیں

پانچویں صدی تا بیچ اسلام میں علوم و فنون کی ترقی میں خاص امتیاز رکھتی ہے اس صدی میں دینی عقلی اور ادبی علوم میں بڑے بڑے باکمال اور ائمہ فن پیدا ہوئے ہیں اسی صدی کے آخر میں علامہ ابوالسختی شیرازی (م ۴۷۶ھ) اور امام غزالی (م ۵۰۵ھ) جیسے تبحر عالم اور صاحب فنون، ابوالوفار ابن عقیل (م ۵۱۳ھ) جیسے فقیہ اور محقق، عبدالقادر جیلانی (م ۵۴۱ھ) جیسے صاحب ذوق اور مجتہد فن، ابو زکریا تبریزی (م ۵۲۰ھ) جیسے لغوی اور نحوی، ابوالقاسم اکبریری (م ۵۱۶ھ) جیسے شار اور صاحب طرز نظر آتے ہیں جنہوں نے صدیوں دماغوں اور مذاقوں پر حکومت کی ہے اس مردم خیز عہد اور بغداد جیسی شاداب سرزمین میں

دقیق دینی خدمت کے لئے اور ذہنوں اور طبیعتوں کا رخ موڑنے کے لئے اعلیٰ علمی صلاحیتوں اور جامع کمالات شخص کی ضرورت تھی، جو اس عصر کے تمام مروجہ علوم میں بلند پایہ رکھتا ہو، اور جس کی روحانی عظمت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کے علم و فضیلت کی بھی تحقیر ممکن نہ ہو، وہ اس زمانہ کی معیاری اور بلند زبان میں گفتگو کرتا ہو، اس کی مجلس میں ہر ذوق کے لوگوں کو حظ حاصل ہو، اور کوئی اس کو "عابد جاہل" یا "واعظ بے علم" کہہ کر نظر انداز نہ کر سکے، پھر ضعیف الایمان لوگوں کو اس کی مجلس و عطا اور حلقہ درس میں یقین کی قوت، ایمان کی حرارت، اہل شک و شبہ کو شریعت و مہر کی دولت، مضطرب بے چین طبیعتوں اور مجروح دلوں کو سکون قلب کی نعمت، حقائق و معارف کے طالبین و شائقین کو دقیق علوم اور لطیف مضامین کا خزانہ، بے علموں اور افسردہ دلوں کو جذبات اور عمل کے محرکات اور قوت عمل حاصل ہو۔

بغداد کے دُوداعی

اس پر از کمالات دور میں اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت اور مسلمانوں میں از سر نو ایمانی حرکت و حرارت اور توبہ و انابت کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے دو مہینوں کو پیدا کیا، جن کی ذات سے دین کو بڑی قوت حاصل ہوئی، ان میں ایک کا نام نامی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسرے عبدالرحمن بن ابی جوزی ہیں، ذوق و رجحان طبع کے اختلاف کے باوجود دونوں نے اپنے زمانہ میں مسلمانوں کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین کو ان سے بڑا نفع پہنچایا، اس میں بھی خدا کی بڑی حکمت تھی کہ بغداد ان کے قیام و دعوت کا مرکز تھا، جو عالم اسلام کا مرکز اعصاب و اس کا علمی و سیاسی دار السلطنت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کے لئے طویل عمر اور وسیع میدان بھی عطا فرمایا۔

مذہب حنبلی کے لئے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ دونوں صاحبوں کا تعلق اسی مذہب کی فقہ و

اصول سے ہے۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ

تعلیم و تکمیل

سیدنا عبد القادر جیلانیؒ کی ولادت گیلان میں ۳۳۰ھ میں ہوئی آپ کا نسب اس واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر فہمی ہوتا ہے ۱۸ سال کی عمر میں غالباً ۳۴۰ھ میں بغداد تشریف لائے، یہی وہ سال ہے جس سال امام غزالیؒ نے تلاش حق و حصول یقین کے لئے بغداد کو خیر باد کہا تھا، محض اتفاقاً نہیں کہ ایک جلیل القدر امام سے جب بغداد محروم ہوا تو دوسرا جلیل القدر مصلح اور داعی الی اللہ کا وہاں ورود ہوا، آپ بغداد میں پوری عالی ہمتی اور بلند وصلگی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، عبادت و مجاہدات کی طرف طبعی کشش کے باوجود آپ نے تحصیل علم میں قناعت و زہد سے کام نہیں لیا، ہر علم کو اس کے باکمال استادوں اور صاحب فن عالموں سے حاصل کیا، اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی آپ کے اساتذہ میں ابو الوفاء ابن عقیل، محمد بن اکسن، الباقلائی اور ابو زکریا تبریزی جیسے نامور علماء و ائمہ فن کا نام

لے جیلان یا گیلان کو ہم بھی کہا جاتا ہے، یہ ایران کے شمالی مغربی حصہ کا ایک صوبہ ہے اس کے شمال میں روسی سرزمین تالیس واقع ہے، جنوب میں برز کا پہاڑی سلسلہ ہے جو اس کو آذربائیجان اور عراق عجم سے علیحدہ کرتا ہے، جنوب میں مازندران کا مشرقی حصہ ہے اور شمال میں بحر قزوین کا مغربی حصہ وہ ایران کے بہت خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے (دائرة المعارف)۔

۱۲۹۱ھ میں کنیز ج ۱۲ ص ۱۳۹ ۱۳۹۰ھ البدایہ والنہایہ (البستانی) ج ۱۲ ص ۱۳۹

نظر آتا ہے، طریقت کی تعلیم شیخ ابوالخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی، اور قاضی ابوسعید مخزومی سے تکمیل کی اور اجازت حاصل کی ہے۔

اصلاح و ارشاد اور رجوع عام

ظاہری و باطنی تکمیل کے بعد اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے ہندو درس، اور سند ارشاد کو بیک وقت زینت دی، اپنے استاد و شیخ شیخ مخزومی کے مدرس میں تدریس اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا، بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آگئی، مخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے قابل بنادیا، لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی، سارا بغداد آپ کے مواعظ پر ٹوٹ پڑا، الشریبارک تعالیٰ نے ایسی وجاہت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں، شیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب منہی کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہوتے نہیں دیکھی، بادشاہ اور وزراء آپ کی مجالس میں نیاز مند نہ حاضر ہوتے، اور ادب سے بیٹھ جاتے، علماء و فقہاء کا کچھ شمار نہ تھا، ایک ایک مجلس میں چار چار سو دواغیں شمار کی گئی ہیں، جو آپ کے ارشادات قلب بند کرنے کے لئے لائی جاتیں۔

محامد و اخلاق

بایں رفعت و منزلت حد درجہ متواضع اور منکر المزاج تھے، ایک بچہ اور ایک لڑکی بھی

لے شرابی نے کھایا، کمریدین کی تربیت میں ان کو بلند مقام حاصل تھا، اور بغداد کے اکثر مشائخ اور صوفیاء انہی سے وابستہ تھے، ۵۴۵ھ میں انتقال ہوا طبقاً الکبریٰ ج ۱ ص ۱۳۷ اصل نام مبارک بن علی بن الحسین، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انھوں نے حدیث کا سلام، اور امام احمد کے مذہب پر علوم فقیہ میں کمال پیدا کیا، اور زیادہ تر مناظرہ اور درس افتاء سے مشغولیت رکھی، ستودہ صفات متدل مسلک کھنے والے اور اپنے فرائض میں بہت صائب الرائے تھے، ۵۵۰ھ میں وفات پائی۔ یہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ذیل طبقات الحنابلہ (ابن حجر

بہسکے لگتی تو کھڑے ہو کر سنتے اور اس کا کام کرتے، غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے، اور ان کے کپڑوں کو صاف کرتے، بھون نکالتے، لیکن اس کے برعکس کسی معزز آدمی اور ارکانِ سلطنت کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے، خلیفہ کی آمد ہوتی تو قصداً دولت خانہ میں تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ خلیفہ آکر بیٹھ جاتا، پھر برآمد ہوتے، تاکہ تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے، کبھی کسی وزیر یا سلطان کے دروازہ نہیں گئے۔^{۱۱۷}

آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین آپ کے حسنِ اخلاق، علوِ صلا، تواضع و انکسار، سخاوت و ایثار اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، ایک بزرگ (حواہ) جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی، اور بہت سے بزرگوں اور ناموروں کو دیکھا، اور ان کی صحبت اٹھائی، فرماتے ہیں:-

ما رأیت عینای احسن خلقاً ولا اوسع	میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبد القادر سے بڑھ کر
صدراً ولا اکرم نفساً ولا الطفت قلباً	کوئی خوش اخلاق، فراخ و صلا، کریم النفس، رقیق القلب
ولا احفظ عهداً او وداً من سیدنا الشیخ	محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا، آپ
عبد القادر ولقد کان مع جلالة قدره	علمت اور علو مرتبت اور وسعتِ علم کے باوجود چھوٹے
وعلمه منزلة وسعة علمه یقف	کی رعایت فرماتے، بڑے کی توقیر کرتے، سلام میں سبقت
مع الصغیر ویوقر الکبیر ویبدأ بالسلام	فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ
ویمجالس الضعفاء وی تواضع للفقراء	تواضع و انکساری سے پیش آتے، حالانکہ آپ کسی
وما قام لاحد من العظماء ولا الاعیاء	سربراہ اور وہ یا رئیس کے لئے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے
ولا التمریاب وزیر ولا سلطان ^{۱۱۸}	اور نہ کسی وزیر یا عالم کے دروازہ پر گئے۔

الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف البرزالی الاشجلی ان الفاظ میں آپ کی تعریف کرتے ہیں:-

کان محراب الدعوة سریع الدمعة آپ سحاب الدعوات تھے، اگر کوئی عبرت اور

لہ الطبقات الکبریٰ للشمسانی ج ۱ ص ۱۲۷ ۱۲۷ ایضاً ص ۱۲۷ ۱۲۷ ایضاً ص ۱۲۷

دائم الذکر کثیر الفکر قیق القلب
رقت کی بات کی جاتی تو جلدی آنکھوں میں آنسو
دائم البشر کرم النفس، معنی الید
آجاتے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، بڑے قیق
غزیر العلم، شریف الاخلاق طیب
اقلب تھے، خندہ پیشانی، شگفتہ و کریم النفس،
الاعراق مع قدم راسخ فی العبادۃ
فرخ دست، وسیع علم بلند اخلاق، عالی نسب
والاجتماع،
عبادات اور مجاہدہ میں آپ کا پایہ بلند تھا۔

مفتی عراق محی الدین ابو عبد اللہ محمد بن حامد البغدادی لکھتے ہیں:۔

ابعد الناس عن الفحش اقرب
غیر منہب بات سے انتہائی دور محی اور معقول
الناس الی الحق شدید الیاس
بات بہت قریب اگر احکام خداوندی اور
اذ انتہکت محارم اللہ عزوجل
حد الہی میں کسی پر دست درازی ہوتی تو آپ کو
لا ینضب لنفسہ ولا یتصر لغيرہ
جلال آجاتا، خود اپنے معاملہ میں کبھی غصہ نہ آتا، او
الشر عزوجل کے علاوہ کسی چیز کے لئے انتقام نہ لیتے
کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے خواہ بدن کا
کپڑا ہی کیوں نہ اتار کر دینا پڑے۔

بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کا خاص ذوق تھا، علامہ ابن
النجا آپ سے نقل کرتے ہیں کہ "اگر ساری دنیا کی (دولت) میرے قبضہ میں ہوتی تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں
یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ستمیلی میں سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی نہیں اگر ہزار
دینار میرے پاس آئیں تو رات نہ گزرنے پائے، صاحب تلامذہ ابوالجواہر لکھتے ہیں کہ حکم تھا کہ رات کو وسیع
دستر خوان بچھے، خود مہانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں اور غریبوں کی ہم نشینی فرماتے،

طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور نچلے فرماتے ہر شخص یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ان کا مقرب اور ان کے یہاں معزز نہیں، ساتھیوں میں سے جو غیر حاضر ہوتا، اس کا حال دریافت فرماتے اور اس کی فکر رکھتے، تعلقات کا بڑا پاس اور لحاظ تھا، غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے، اگر کوئی کسی بات پر کم کھایا تو اس کو مان لیتے اور جو کچھ (حقیقت حال جانتے تھے) اس کا اخفاء فرماتے یا

مردہ دلوں کی مسیحائی

سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی کرامت کی کثرت پر مومنین کا اتفاق ہے، شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلامؒ اور امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات حد تو اترو کو پہنچ گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی، آپ کا وجود اسلام کے لئے ایک باد بہاری تھا، جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی، شیخ عمر کیسانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام نہ قبول کرتے ہوں اور رہزن خونی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔

جہاں کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ نے ایک روز فرمایا کہ میری تمنا ہوتی ہے کہ زمانہ سابق کی طرح صحراؤں اور جنگلوں میں رہوں نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے، میرے ہاتھ پر پانچ ہزار سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں، عیاروں اور جرائم پیشہ لوگوں میں سے ایک لاکھ سے زائد توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔

مومنین کا بیان ہے کہ بغداد کی آبادی کا بڑا حصہ حضرت کے ہاتھ پر توبہ سے مشرف ہوا، اور

تعلیمی مشاغل و خدمات

اعلیٰ مراتب ولایت پر فائز ہونے اور نفوس و اخلاق کی اصلاح و تربیت میں ہمہ تن مشغول ہونے کے ساتھ آپ درس و تدریس، افتاء اور تصبیح اعتقاد اور مذہب اہل سنت کی نصرت و حمایت سے غافل نہ تھے، عقائد و اصول میں امام احمد اور محدثین کے مسلک پر تھے، مذہب اہل سنت اور سلف کے مسلک کو آپ بڑی تقویت حاصل ہوئی، اور اس کے مقابلہ میں اعتقادی و عملی بدعات کا بازار سرد ہو گیا، ابن السمعانی کہتے ہیں کہ تبعین سنت کی شان آپ کی وجہ سے بڑھ گئی، اور ان کا پلہ ابھاری ہو گیا۔

مدرسہ میں ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلافات ائمہ اور ان کے دلائل کا پڑھاتے تھے، صبح شام تفسیر حدیث، فقہ، مذاہب ائمہ اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے، ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، اس کے علاوہ افتاء کی مشغولیت تھی، بالعموم مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے، علماء عراق آپ کے فتاویٰ سے بڑے متعجب ہوتے، اور بڑی تعریف کرتے۔

ایک مرتبہ استفتاء آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس کی بیوی کو تین طلاق، علاوہ استفتاء میں کہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہے جس میں وہ بالکل تنہا ہو، اور روئے زمین پر کوئی شخص بھی اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو، حضرت شیخ زکریاؒ پاس استفتاء آیا تو بے تکلف فرمایا کہ مطلقاً اس کے لئے خالی کر دیا جائے، اور وہ سات چکر کر کے خانہ کعبہ کا طواف تنہا مکمل کرے، علمائے یہ جواب سن کر بے ساختہ داد تحسین دی اور کہا کہ یہی ایک صورت ہے کہ وہ بلا شرکت غیر سے عبادت کرے اور اپنی

قسم پوری کرے اس لئے کہ طواف بیت الشریعہ قوت ہے اور طواف اس شخص کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں ہے۔

استقامت و تحقیق

حضرت شیخ استقامت کا پہاڑ تھے، اتباع کامل، علم راسخ، اور تائید غیبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، الہام صبیح اور کید شیطانی میں پورا امتیاز پیدا ہو گیا تھا آپ پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی تھی کہ شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لئے تغیر و تبدل کا امکان نہیں، جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ شیطان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے، اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی، اس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عبدالقادر! میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لئے سب محرمات حلال کر دیئے ہیں، میں نے کہا دور ہو مردود! یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی، اور وہ صورت دھواں بن گئی، اور ایک آواز آئی کہ عبدالقادر! خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بچا لیا، ورنہ اس طرح میں ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی ہر بانی ہے، کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے سمجھے کہ یہ شیطان ہے، فرمایا اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا“

یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اگر حدود الہی (احکام شرعی) میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو تو سمجھ لو کہ تم فتنہ میں پڑ گئے ہو، اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اس کو مضبوط تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لئے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی، باطل ہے۔

تفویض و توجید

تسلیم و تفویض اور توجید کامل حضرت کا خصوصی حال تھا، کبھی کبھی تعلیم اس حال اور اس مقام کی تشریح فرماتے تھے، وہ دراصل آپ کا حال ہے۔

خوشتر آں باشد کہ ستر دلبران گفتہ آید در حدیث دیگران
ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اگر نجات نہیں پاتا، تو مخلوقات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہے، مثلاً بادشاہوں یا حاکموں یا دنیا داروں یا امیروں اور درد کھ میں طبیبوں سے، جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ و زاری و حمد و ثناء کے ساتھ رجوع کرتا ہے (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے، خلق سے رجوع نہیں کرتا، اور جب تک خلق سے مدد مل جاتی ہے، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر جب خدا کی طرف سے (بھی) کوئی مدد نظر نہیں آتی تو (بے بس ہو کر) خدا کے ہاتھوں میں آ رہتا ہے اور ہمیشہ سوال و دعا، اور گریہ و زاری اور تالیش و اظہار حاجت مندی، امید و بیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کو دعا سے (بھی) تھکا دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ کل اسباب (مقطع ہو جاتے ہیں اور وہ سب) علیحدہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس میں (احکام) قضاء و قدر کا نفاذ ہوتا ہے اور اس کے اندر (خدا اپنا) کام کرتا ہے تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پروا ہو جاتا ہے اور روح صرف رہ جاتا ہے اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ ضرور بالضرور صاحب یقین ہو جاتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہے کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی (کچھ) کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی، نفع و نقصان بخشش و حرمان کشائش و بندش، موت و زندگی، عزت

ذلت، غنا و فقر، اس وقت (احکام قضاء و قدر) میں بندہ کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیرخوار بچہ دایہ کی گود میں یا مردہ غسال کے ہاتھ میں یا (پولو کا) گیند سوار کے قبضہ میں کراٹا پٹا جاتا ہے اور بگاڑا بنایا جاتا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں نہ اپنے لئے نہ کسی اور کے لئے یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہو جاتا ہے اور اپنے مالک و اس کے فعل کے سوا کچھ دیکھتا سنتا ہے کچھ سوچتا سمجھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام، اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے اس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے اس کے قریبے سعادت پاتا ہے اس کی تقریب (جاذبہ) سے آراستہ پیراستہ ہوتا ہے اس کے وعدہ سے خوش ہوتا ہے سکون پاتا اور اطمینان حاصل کرتا ہے اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے غیر سے وحشت و نفرت کرتا ہے اس کی یاد میں سرنگوں ہوتا اور جی لگاتا ہے اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اس کے نور معرفت سے ہدایت پاتا اور اس کا خرد و لباس پہنتا ہے اس کے علوم عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے اس کے قدرت کے اسرار سے شرف ہوتا ہے اس کی ذات پاک سے (ہر بات سننا اور اسے یاد رکھنا) پھر ان (نعمتوں) پر حمد و ثناء و شکر و سپاس کرتا ہے!

خلق خدا پر شفقت

عامۃ الناس اور امت محمدیہ کے ساتھ آپ کو جو تعلق، جو فکر اور اس کے حال پر جو شفقت تھی اور جو نابین رسول اور مقبولین کی خاص علامت ہے اس کا اندازہ آپ کی اس تقریر سے ہو سکتا ہے جس میں آپ نے بازار میں جانے والوں کے احوال و مراتب بیان کئے ہیں ان میں آخری مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور دراصل حدیث دیگر میں اپنا ہی حال اور مقام بیان کرتے ہیں۔
”اور پانچواں وہ شخص ہے کہ جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو اکثر سے ان کا دل بھر جاتا ہے ان لوگوں پر

رحمت کرنے کے لئے، اور یہ رحمت اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے، وہ تو اپنے داخلہ کے وقت سے باہر نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لئے دعا و استغفار و شفاعت میں اور ان پر رحمت و شفقت میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل ان لوگوں کے لئے ان کے حال پر جلتا رہتا ہے، اور آنکھیں روتی رہتی ہیں، اور زبان ان نعمتوں پر جو خدا نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے دی ہیں خدا کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے۔^۱

حضرت شیخ کا عہد اور ماحول

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے بغداد میں ۳۷۲ سال گزاریے اور عباسی خلفاء میں سے پانچ ان کی نظروں کے سامنے کیے بعد دیگرے مسند خلافت پر بیٹھے، جس وقت وہ بغداد میں رونق افروز ہوئے اس وقت خلیفہ مستظهر بالله ابوالعباس (م ۵۱۲ھ) کا عہد تھا، ان کے بعد بالترتیب مسترشد راشد المقتضی لامر الله والمتنجد بالله تخت سلطنت پر متمکن ہوئے۔

شیخ کا یہ عہد بہت اہم تاریخی واقعات سے لبریز ہے، سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کشمکش اس زمانہ میں پورے عروج پر تھی، یہ سلاطین عباسی حکومت پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے دل و جان سے کوشاں تھے، کبھی خلیفہ کی رضامندی کے ساتھ اور کبھی اس کی مخالفت و ناراضی کے باوجود، کبھی کبھی خلیفہ اور سلطان کے لشکروں میں باقاعدہ معرکہ آرائی بھی ہوتی، اور مسلمان ایک دوسرے کا بے دریغ خون بہاتے۔ اس طرح کے واقعات مسترشد کے زمانہ میں کئی مرتبہ پیش آئے، یہ عہد عباسی کا سب سے زیادہ طاقتور اور مقبول خلیفہ تھا، اور اکثر معرکوں میں فتح بھی اسی کو حاصل ہوتی، لیکن ۱۰ رمضان ۵۱۹ھ میں سلطان مسعود

۱۔ فتوح الغیب مقالہ (۲)، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کاکوروی (روز الغیب) ص ۱۷۱۔ ابن کثیر نے اس کے مناقب میں

لکھا ہے کہ مسترشد بہت شجاع، موصوفہ فصیح و بلیغ، شیریں کلام اور بہت عبادت گزار خلیفہ تھا، اور خاص عام (باقی صفحہ)

اور اس کے درمیان جو محرکہ ہوا اس میں اس کو شکست فاش ہوئی۔

ابن کثیر لکھتے ہیں:-

”سلطان کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی، خلیفہ قید کر لیا گیا، اہل بغداد کی املاک کو لوٹ لیا گیا، اور یہ خبر دوسرے تمام صوبوں میں پھیل گئی، بغداد اس المناک خبر سے بہت متاثر ہوا، اور وہاں کے باشندوں میں ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ایک زلزلہ سا آگیا، عوام نے مسجد کے منبروں تک کو توڑ ڈالا، اور جماعتوں میں شریک ہونا بھی چھوڑ دیا، عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا کر نوحہ خوانی کرتی ہوئی باہر نکل آئیں اور خلیفہ کی قید، اور اس کی پریشانیوں و مصیبتوں کا ماتم کرنے لگیں، دوسرے علاقے بھی بغداد ہی کے نقش قدم پر چلے، اور اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ کم و بیش تمام علاقے اس سے متاثر ہو گئے، ملک بھر نے یہ اجوا دیکھ کر اپنے بھتیجے کو معاملہ کی نزاکت اور اہمیت سے آگاہ اور خبردار کیا اور اس کو حکم دیا کہ خلیفہ کو بحال کرے، ملک سعود نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن خلیفہ کو باطنیوں نے بغداد کے راستے میں قتل کر دیا۔“

یہ تمام الم انگیز واقعات شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی نگاہوں کے سامنے گزے انھوں نے مسلمانوں کے باہمی افتراق و خانہ جنگی اور دشمنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی محبت کی خاطر اور ملک و سلطنت اور جاہ و مرتبہ کے حصول کے لئے لوگ سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کو صرف دربار کی شان و شوکت سے دلچسپی باقی رہ گئی ہے، وہ اہل سلطنت کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اور صوبوں اور شہروں کی حکومت حاصل کرنے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مادی وجود خواہ ان واقعات سے علیحدہ اور دور رہا ہو لیکن اپنے شعور و احساس کے ساتھ وہ اسی آگ میں جل رہے تھے، اور اسی سوز و درد نے ان کو پوری ہمت و طاقت اور اخلاص

(باقی ۲۷۶ کا) سب کی نظروں میں محبوب تھا، وہ آخری خلیفہ تھا جس نے خطبہ دینے کی رسم برقرار رکھی، ۴۵ سال ۳ ماہ

کی عمر میں اس کو شہید کر دیا گیا، اس کی مدت خلافت ۱۰۱۰ھ (۲۰ روز) (البدایہ والنہایہ ج ۱۲ ص ۲۷۶)

کے ساتھ وعظ و ارشاد، دعوت و تربیت، اصلاح نفوس اور تزکیہ قلوب کی طرف متوجہ کیا، اور انھوں نے نفاق اور حب دنیا کی تحقیر و تذلیل، ایمانی شعور کے احیاء، عقیدہ آخرت کی تذکیر اور اس سرے فانی کی بے ثباتی کے مقابلہ میں اس حیات جاودانی کی اہمیت، تہذیبِ خلاق، توحیدِ خالص اور اخلاصِ کامل کی دعوت پر سارا زور صرف کر دیا۔

مواعظ و خطبات

حضرت شیخ کے مواعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتے تھے، اور وہ تاثیر آج بھی آپ کے کلام میں موجود ہے، فتوح الغیب اور الفتح الربانی کے مضامین اور آپ کی مجالس کے وعظ کے الفاظ آج بھی دلوں کو گراتے ہیں، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے نابین اور عارفین کاملین کے کلام کی طرح یہ مضامین بھی ہر وقت کے مناسب و سامعین اور مخاطبین کے حالات و ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، عام طور پر لوگ جن بیماریوں میں مبتلا، اور جن مغالطوں میں گرفتار تھے، انھیں کا ازالہ کیا جاتا تھا، اسی لئے حاضرین آپ کے ارشادات میں اپنے زخم کا مرہم اپنے مرض کی دوا، اور اپنے سوالات و شبہات کا جواب پاتے تھے، اور تاثیر اور عام نفع کی یہ ایک بڑی وجہ تھی، پھر آپ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے، وہ دل سے نکلتا تھا، اس لئے دل پر اثر کرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی ہے، اور دل آویزی اور حلاوت بھی، اور صدیقین کے کلام کی یہی شان ہے۔

توحیدِ خالص اور غیر الشری بے حقیقتی

اس وقت ایک عالم کا عالم اہل حکومت اور اہل دولت کے دامن سے وابستہ تھا، لوگوں نے مختلف انسانوں اور مختلف ہستیوں کو نفع و ضرر کا مالک سمجھ لیا تھا، اسباب کو اربابِ درجہ دے دیا گیا

تھا، اور قضا و قدر کو بھی اپنے جیسے انسانوں سے متعلق سمجھ لیا گیا تھا ایک ایسی فضا میں حضرت شیخ فرماتے ہیں:

”کل مخلوقات کو اس طرح سمجھو کہ بادشاہ نے جس کا ملک بہت بڑا اور حکم سخت اور رعیت دابٹل
ہلائیے والا ہے، ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے گلے میں طوق اور پیروں میں کڑا ڈال کر ایک صنوبر کے
درخت میں ایک نہر کے کنارے جس کی موہیں زبردست پاٹ بہت بڑا تھا، بہت گہری بہاؤ بہت
زوروں پر ہے، ٹکا دیا ہے اور خود ایک نفیس اور بلند کرسی پر کر اس تک پہنچنا مشکل ہے، تشریف فرما ہے،
اور اس کے پہلو میں تیر و پیکان، نیزہ و کمان اور ہر طرح کے اسلحہ کا انبار ہے، جن کی مقدار خود بادشاہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب ان میں سے جو چیز چاہتا ہے، اٹھا کر اس نکلے ہوئے قیدی پر چلاتا ہے، تو کیا
(یہ تماشا) دیکھنے والے کے لئے بہتر ہو گا کہ وہ سلطان کی طرف سے نظر ہٹائے اور اس خوف و امید
ترک کر دے اور نکلے ہوئے قیدی سے امید و بیم دکھے، کیا جو شخص ایسا کرے عقل کے نزدیک بے عقل ہے، ایسا ک
دیوانہ، چوپایہ اور انسانیت سے خارج نہیں ہے، خدا کی پناہ بینائی کے بعد نابینائی، اور وصول کے
بعد جدائی اور قرب و ترقی کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر ہے۔“

ایک دوسری مجلس میں توحید و اخلاق اور ماسوائے اللہ سے انقطاع کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں:-

”اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے ہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اس سے محبت
کو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اپنا ہاتھ اسے دو جو تم کو گرنے سے بے حال لگا
اور تم کو جہل کی تاریکیوں سے نکال لے گا، اور ہلاکتوں سے بچائے گا، نجاستیں دھو کر میل کچل سے پاک کرے گا،
تم کو تمہاری سزا ہند اور بدبو اور پست بہتی اور نفیس بدکار و رفیقان گمراہ و گمراہ کن سے نجات دے گا،
جو شیاطین خواہشیں اور تمہارے جاہل دوست ہیں خدا کی راہ کے رہزن اور تم کو نفیس اور ہر عمدہ
اور پسندیدہ چیز سے محروم رکھنے والے، کب تک عادت؟ کب تک خلق؟ کب تک خواہش؟ کب تک

روحوت؟ کب تک دنیا؟ کب تک آخرت؟ کب تک ماسوائے حق؟ کہاں چلے تم؟ (اس خدا کو چھوڑ کر جو) ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور بنانے والا ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، دلوں کی محبت، روحوں کا اطمینان، گرائیوں سے بیکردشی بخشش و احسان، ان سب کا رجوع اسی کی طرف سے، اور اسی کی طرف سے اس کا صدور ہے۔

ایک دوسری مجلس میں اسی توحید کے مضمون کو اس طرح و اشکاف بیان فرماتے ہیں:-
 "ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان، بس حق تعالیٰ اس کو لکھ ہاتھوں کر ادیتا ہے، اسی کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے، جو کچھ تیرے لئے مفید ہے یا مضر ہے، اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جو موجد اور نیکو کار ہیں، وہ باقی مخلوق پر اللہ کی محبت میں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے برہنہ ہیں، گو دولت مند ہیں، مگر حق تعالیٰ ان کے اندر دلوں پر دنیا کا کوئی اثر نہیں پاتا، یہی قلوب میں جو صاف ہیں، جو شخص اس پر قادر ہوا، اس کو مخلوقات کی بادشاہت مل گئی، وہاں بہادر پہلوان ہے، بہادر دہی ہے جس نے اپنے قلب کو ماسوائے اللہ سے پاک بنایا، اور قلب کے دروازہ پر توحید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں دخل نہیں ہونے دیتا، اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے، شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب سکھاتی ہے، اور توحید و معرفت باطن کو مہذب بناتی ہیں۔
 معبودان باطل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درجہوں پر، اپنی خرید و فروخت پر، اور اپنے شہر کے حاکم پر، ہر چیز کہ جس پر تو اعتماد کرے، وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص

جس سے خوف کرے، یا توقع رکھے، وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس پر نفع اور نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے، اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے، تو وہ تیرا معبود ہے۔
ایک دوسرے موقع پر خدا کی غیرت، شرکار سے نفرت، اور انسان کی محبوب چیزوں کے سلب اور ضائع ہو جانے کی حکمت اس طرح بیان فرماتے ہیں:۔

”تم اکثر کہتے ہو گے اور کہو گے، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے میری محبت رہنے نہیں پاتی، اور خشن پڑ جاتا ہے، یا توجہ دالی ہو جاتی ہے، یا وہ مرجاتا ہے یا رنجش ہو جاتی ہے، اور مال سے اگر محبت کرتا ہوں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تب تم سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے محبوب، اے وہ کہ جس پر خدا کی عنایت ہے، اے وہ جو خدا کا منظور نظر ہے، اے وہ جس کے لئے اور جس پر خدا کی غیرت آتی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ غیور ہے، اس نے تم کو اس لئے پیدا کیا، اور تم غیر کے مورہنا چاہتے ہو، کیا تم نے خدا کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ وہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ اسے اور یہ ارشاد کہ میں نے حق دانس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ خدا جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اسے مبتلا کرتا ہے، پھر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے رکھ چھوڑتا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ رکھ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اس کے مال و اولاد کو باقی نہیں رکھتا، اور یہ معاملت اس لئے ہے کہ جب مال و اولاد ہوں گے تو اسے ان کی محبت بھی رہے گی، اور خدا سے جو محبت اسے ہے، متفرق اور ناقص اور تقسیم ہو کر حق اور غیر حق میں مشترک ہو جائے گی، اور خدا شریک کو قبول نہیں کرتا، وہ غیور ہے، اور ہر چیز پر غلبہ زبردست، تو وہ اپنے شریک کو ہلاک معدوم کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے بندہ کے دل کو خالص کرے، خاص اپنے لئے بغیر شریک کے، اس وقت اس کا یہ ارشاد صادق آ جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو

دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اسے یہاں تک کہ دل چاہے (خدا کے ان مہنوی) شریکوں اور برابری کرنے والوں سے جواہل و عیال، دولت و لذت اور خواہشیں ہیں، نیز ولایت و ریاست کرامات و حالات، منازل و مقالات، جنتوں اور درجات اور قرب و نزدیکی کی طلب کے پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ارادہ اور آرزو باقی نہیں رہتی، اور وہ مثل سوراخ دار برتن کے ہو جاتا ہے جس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، کیونکہ وہ خدا کے فعل سے ٹوٹ جاتا ہے جب اس میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، خدا کا فعل اور اس کی غیرت اس کو توڑ ڈالتی ہے تب اس کے دل کے گرد عظمت و جبروت و ہیبت کے پرے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے گرد اگر کبریائی اور سطوت کی خندقیں کھودی جاتی ہیں کہ دل میں کسی چیز کا ارادہ گھسنے نہیں پاتا، اس وقت دل کو اسباب یعنی مال اور اہل و عیال و اصحاب اور کرامات و حکم و بیانات کچھ مضر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سب دل سے باہر رہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اس کی غیرت نہیں کرتا، بلکہ یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے بندہ کے لئے بطور لطف و کرامت و رزق و نعمت کے ہوتی ہیں اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، انھیں نفع پہنچانے کے لئے لے لے

شکستہ دلوں کی تسکین

حضرت شیخ کے زمانہ میں ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنے اعمال و اخلاق اور ایمانی کیفیت کے لحاظ سے پست لیکن دنیاوی حیثیت سے بلند اور ہر طرح سے اقبال مند تھا، اس کے برخلاف دوسرا طبقہ معاشرتی حیثیت کے پست، دنیاوی ترقیات سے محروم، بے بضاعت و تہی دست لیکن اعمال و اخلاق کے لحاظ سے بلند اور ایمانی کیفیات و ترقیات سے بہرہ مند تھا، وہ پہلے طبقہ کی کامیابیوں اور ترقیات کو بعض اوقات رشک کی نگاہ سے دیکھتا، اور اپنے کو کسی وقت محروم و نامراد سمجھنے لگتا تھا، حضرت شیخ اس شکستہ دل

طبقہ کی دہکائی فرماتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے اس امتیاز و فرق کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اے خالی ہاتھ فقیر! وہ کہ جس سے تمام دنیا برگشتہ ہے اے گناہ بھوکے پیات ننگے، جگر جھلے ہوئے، اے ہر مسجد و خرابات سے نکالے ہوئے، اے ہرود سے پھٹکائے ہوئے، اے وہ کہ ہر راہ سے محروم خاک پر پڑا ہے، اے وہ کہ جس کے دل میں (مٹی ہوئی) آرزوؤں اور امانوں کے (کشتوں کے) پتے لگے ہیں، مت کہہ کہ خدا نے تجھ کو محتاج کر دیا، دنیا کو تجھ سے پھیر دیا، تجھے پامال کر دیا، چھوڑ دیا، تجھ سے دشمنی کی بجائے پریشان کیا اور حبسیت (خاطر) نہ بخشی، تجھے ذلیل کیا اور دنیا سے میری کفایت نہ کی، تجھے گناہ کیا، اور خلق میں او میرے بھائیوں میں میرا ذکر بلند نہ کیا، مادہ غیر پر اپنی تمام نعمتیں بھجوا کر دیں، جس میں اس کے رات دن گزرتے ہیں، اے تجھ پر اور میرے دیار والوں پر فضیلت دی، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، اور میں بھی اور ایک باپ آدم و حوا کی اولاد میں و نون ہیں (اے فقیر) خدا نے تیرے ساتھ یہ برتاؤ اس لئے کیا ہے کہ تیری سرشت میاں زمین (کے مثل) بے ریت ہے، اور رحمت حق کی بارشیں برابر تجھ پر ہو رہی ہیں، از قسم صبر و رضا و یقین موافقت و علم اور ایمان و توحید کے لوازم تیرے گرد اگر وہ ہیں تو تیرے ایمان کا درخت اور اس کی جڑ اور بیج اپنی جگہ پر مضبوط ہے، کٹے سے رہا ہے، پھل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، شاخیں پھیلا رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، روزانہ زیادتی اور نمو میں ہے، اس کے بڑھانے اور پرورش کرنے میں پانس اور کھاد دینے کی ضرورت نہیں، اس بارہ میں خداوند تعالیٰ تیرے حکم سے فارغ ہے، اگر وہ خود تیری ضروریات کو بخوبی جانتا ہے) اس نے آخرت میں تجھ کو مقام بخشا ہے، اور اس میں تجھ کو مالک بنایا ہے، اور عقیقی میں تیرے لئے اتنی کثرت سے بخششیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کان نے سنیں، نہ کسی انسان کے دل میں گزریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی آنکھوں کی ٹھنڈکان کے لئے چھپا رکھی گئی ہے، اس کا کہ بدل میں جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے

احکام کی بجا آوری ممنوعات کے ترک پر صبر، مقدرات میں تفویض تسلیم اور کل امور میں خدا کی موافقت کی ہے۔

اور وہ غیر جسے خدا نے دنیا عطا فرمائی اور (مال دنیا کا) مالک کیا ہے اور نعمت دنیا دی دی اور اس پر اپنا فضل فرمایا، اس کے ساتھ یہ معاملہ اس لئے کیا ہے کہ اس کے ایمان کی جگہ تیلی اور پھری زمین ہے کہ اس میں پانی ٹھہرنا اور درخت اگنا اور پھل کا پیدا ہونا وقت سے خالی نہیں تو اس زمین پر کھاد وغیرہ ڈالی جاتی ہے جس سے پودوں اور درختوں کی پرورش ہو اور وہ کھاد دنیا اس سامان ہے تاکہ اس سے درخت ایمان اور نہال اعمال کی جو اس زمین میں لگے ہیں حفاظت ہو اگر یہ چیز اس سے عظیمہ کر دی جائے تو پودے اور درخت سوکھ جائیں گے اور پھل جاتے رہیں گے، پس گھر ہی اجڑ جائے گا، حالانکہ خداوند تعالیٰ اس کے بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اے فقیراد و نمتند آدمی کا درخت ایمان کمزور جڑ کا ہوتا ہے اور اس قوت سے خالی جو ترے درخت ایمان میں بھری ہوئی ہے اس کی مضبوطی اور اس کا ٹکاؤ انہی چیزوں سے جو مال دنیا اور طرح طرح کی نعمتیں اس کے پاس تجھ کو نظر آتی ہیں اگر درخت کی کمزوری میں یہ چیزیں اس سے الگ کر دی جائیں تو ایمان کا درخت سوکھ کر کفر و انکار (پیدا) ہو جائے گا، اور وہ شخص منافقین و مرتدین و کفار میں شامل ہو جائے گا، البتہ (اگر) خداوند تعالیٰ دولت مند کی طرف صبر و رضا و یقین، علم اور طرح طرح کی معرفت کے لشکر بھیجے اور اس سے اس کا ایمان قوی ہو جائے تو پھر اس کو تو نگری اور نعمتوں کے عظیمہ ہو جانے کی نہ پروا رہے گی!

دنیا کی صحیح حیثیت

حضرت شیخ کے یہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں وہ دنیا کے استعمال اور اس کے بقدر ضرورت

انتفاع سے منع نہیں فرماتے اس کی پرستش اور غلامی اور اس سے قلبی تعلق اور عشق سے منع فرماتے ہیں،

ان کے مواعظ و حقیقت حدیث نبوی "اِنَّ الدُّنْيَا خُلْفَةٌ لَّكُمْ وَانْتُمْ خُلَفَاءُ لِلْآخِرَةِ" (بیشک دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی) (یعنی تمہاری لونڈی ہے) اور تم آخرت کے لئے پیدا کئے گئے) کی تفسیر میں ایک موقع پر فرماتے ہیں۔

”دنیا میں سے اپنا مقسوم اس طرح مت کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہو بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازہ پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو اور وہ طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی ہو، دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ذیل کرتی ہے کھاتے تعالیٰ کے ساتھ عزت و تو نگری کے قدم پر۔“

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے:-

”دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع رکھنا جائز، باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں (کہ دل سے بھی محبوب سمجھنے لگے) دروازہ پر اس کا کھڑا ہونا جائز، باقی دروازہ سے آگے گھسنا نہ جائز ہے، نہ تیرے لئے عزت ہے۔“

خلفاء اور حکام وقت پر تنقید

حضرت شیخ صرف مواعظ، پسند و نصیحت اور ترغیب و تشویق ہی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، جہاں ضرورت سمجھتے تھے، بڑی صاف گوئی اور جرأت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، حکام و سلاطین اور خلیفہ وقت پر بھی تنقید اور ان کے غلط افعال اور فیصلوں کی مذمت سے بھی باز نہیں رہتے تھے، اور اس بارہ میں کسی کی وجاہت اور اثر و نفوذ کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے، حافظ عہد الدین ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:-

کان یا مریالمعروف ونہی عن المنکر
لخلفاء والوزراء والسلاطین والقضاة
والخاصة والعامة یصدھم بذلک
علی رؤس الاشهاد ورؤس المناہر فی
المحافل ویبکر علی من یولی الظلمة
ولا یتخذ فی اھلہ لومة لائمہ

آپ خلفاء و وزراء سلاطین قضاة خواص و عوام
سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے اور بری
صفائی اور جرأت کے ساتھ ان کو بھرے مجمع میں و
برسر منبر علی الاطلاق ٹوک دیتے جو کسی ظالم کو حاکم
بناتا اس پر اعتراض کرتے اور خدا کے معاملہ میں
کسی طاقت کرنے والے کی آپ کو پرواہ نہ ہوتی۔

صاحب قلاؤد الجواہر لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ معتقی ہامراشہ نے قاضی ابوالوفاء یحییٰ بن سعید بن یحییٰ بن المنظر کو
قاضی بنایا جو ابن المرجم الظالم کے عقب سے مشہور تھا تو حضرت نے برسر منبر خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔
ولیت علی المسلمین اظلم الظالمین
ما جوابہ خدا عند رب العالمین
ادھم الراحمین۔

تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے جو
اظلم الظالمین ہے کل کو قیامت کے دن تم اس رب
العالمین کو جوارحم الراحمین ہے کیا جواب دے گے؟

موتیغ موصوف کا بیان ہے کہ خلیفہ یہ سن کر رزہ بر اندام ہو گیا، اور اس پر گریہ طاری ہو گیا، اور اس نے
اسی وقت قاضی کو اس عہدہ سے ہٹا دیا۔

حضرت شیخ ان درباری سرکاری علماء اور مشائخ کی بھی پرزور تردید اور پردہ دردی فرماتے تھے جنہوں نے
سلاطین اور ناخدا ترس حکام کی مصاحبت اختیار کی تھی اور ان کی ہاں میں ہاں ملا نا ان کا شعار تھا جن کی
وجہ سے ان سلاطین حکام کو زیادہ جرأت اور بے خوفی پیدا ہو گئی تھی ایک موقع پر اسی طبقہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔
”اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو!
اے بندگان خدا کے ڈاکو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں (بتلا) ہو یہ نفاق کب تک رہے گا؟ اے ملعون

اور لے زاہد و ایشا ان دسلاطین کے لئے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان کے دنیا کا زوال اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو، تم اور اکثر بادشاہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں، بارگاہِ باطنانفقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو ذلیل فرمایا ان کو توبہ کی توفیق دے، اور ظالموں کا قلع قمع فرما، اور زمین کو ان سے پاک کر دے، یا ان کی اصلاح فرما۔
ایک دوسرے موقع پر اسی طبقہ کے ایک فرد کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”تجھے شرم نہیں آئی کہ تیری حرص نے تجھ کو ظالموں کی خدمت گاری اور حرام خوردی پر آمادہ کر دیا تو کب تک حرام کھانا اور دنیا کے ان (ظالم) بادشاہوں کا خدمت گار بنا رہے گا، جن کی خدمت میں لگا ہوا ہے ان کی بادشاہت عنقریب مٹ جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کی خدمت میں آنا پڑے گا، جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں ہے۔“

دین کے لئے دلسوزی اور فکر مندی

حضرت شیخ دینی اور اخلاقی ان خطاط کو (جس کا سب سے بڑا مرکز خود بغداد تھا) دیکھ دیکھ کر گڑھتے تھے، اور عالم اسلام میں جو ایک عام دینی زوال رونما تھا، اس کے آثار دیکھ کر ان کے سینہ میں حسرت اسلامی اور غیرت دینی کا جوش اٹھتا تھا، وہ اپنے اس قلبی احساس اور درد کو بعض اوقات چھپا نہیں سکتے، اور یہ دیا ان کے خطبات اور مواعظ میں سنڈ آتا ہے۔
ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد کھری جاتی ہیں، اے باشندگانِ زمین آؤ اور جو گر گیا ہے اس کو مضبوط کر دیں اور جو ڈھلے گیا ہے اس کو درست

کر دیں یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سب ہی کو مل کر کام کرنا چاہئے، اسے سورت، اسے چاند اور اسے دن
تم سب آؤ!

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:-

”اسلام دور رہا ہے، اور ان فاسقوں، اور ان بدعتوں، اگر اہوں، مکر کے کپڑے پہنے والوں، اور ایسی
باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے (ظلم) سے جو ان میں موجود نہیں ہیں، اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد بچار رہا ہے،
اپنے مقدّمین اور نظر کے سامنے والوں کی طرف غور کر دو کہ امر و نہی بھی کرتے تھے، اور کھاتے پیتے بھی تھے (اور رفتہ
انتقال پا کر ایسے ہو گئے) گویا ہوئے ہی نہ تھے، تیرا دل کس قدر رحمت ہے، کتنا بھی شکار کرنے اور کھیتی اور
موشی کی نگہبانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر خوشی کے
مائے) کھلاریاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو شام کے وقت صرف ایک ونوائے یا ذرا سی مقدار کھانا دیا
کرتا ہے، اور تو ہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتیں شکم سیر ہو کر کھانا دیتا ہے، مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اس کو
مقصود ہے، نہ تو اس کو پورا کرتا ہے، اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے (بلکہ اس کے برعکس) اس کا حکم رد کرتا
ہے، اور اس کی حدود و شریعت کی حفاظت نہیں کرتا۔“

بیعت و تربیت

ان پر تاثر اور انقلاب آفریں مواعظ سے اگرچہ اہل بغداد کو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی نفع
پہونچا، اور ہزار ہا انسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیدا ہو گئی، لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہمہ گیر
اصلاح اور مستقل تربیت کے لئے صاحب دعوت سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح و تربیت کی
ضرورت تھی، مجالس دعوت و ارشاد مدارس کی طرح منضبط اور مستقل تربیت گاہیں نہیں ہوتیں، جہاں

طالبین کی تسلسل و انضباط کے ساتھ تعلیم و تربیت اور نگرانی کی جائے، ان مجالس کے شرکار و سامعین آزاد ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ وعظ سن کر چلے جائیں، پھر بھی نہ آئیں، یا ہمیشہ آتے رہیں، لیکن اپنی حالت پر قائم رہیں اور ان کی زندگی میں بدستور بڑے بڑے خلا اور دینی اور اخلاقی شکاف باقی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلاؤ اور زندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تفکرات اتنے بڑھ گئے تھے کہ مدارس کے ذریعہ سے (جن کو بہت سی رسوم و قیود کا پابند ہونا پڑتا ہے) عمومی اصلاح و تربیت کا کام نہیں لیا جاسکتا تھا، اور کسی بڑے پیمانہ پر کسی دینی و روحانی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، پھر اس کی کیا صورت تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تجدید کرے، دینی ذمہ داریوں اور پابندیوں کو شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ دوبارہ قبول کرے، اس میں پھر ایمانی کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں، اس کے افسرہ و مردہ دل میں پھر محبت کی گرمی پیدا ہو، اور اس کے مضمحل قویٰ میں پھر حرکت اور نشاط پیدا ہو، اس کو کسی مخلص خدا شناس پر اعتماد ہو، اور اس سے وہ اپنے امراض روحانی و نفسانی میں علاج اور دین میں صحیح روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ خلافت جس کا یہ اصلی فرض تھا (اس لئے کہ جس نبی کی نیابت و نسبت پر یہ خلافت قائم تھی، بقول سیدنا عمر ابن عبدالعزیز وہ ہدایت کے لئے مبعوث ہوا تھا، جابیت (تخصیص و وصول) کے لئے نہیں) نہ صرف اس فریضہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چکی تھی، بلکہ اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے اس کام کے لئے مضر اور اس کے راستہ میں مزاحم تھی، دوسری طرف وہ اس قدر بدگمان، توہم پرست اور شکی واقع ہوئی تھی کہ کسی نئی تنظیم اور نئی دعوت کو جس میں وہ قیادت اور ریاست کی آمیزش پاتی، برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو فوراً کچل دیتی۔

ایسی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، نیا نظم و ضبط اور نئے سرے سے حرکت و عمل پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ کیا شکل تھی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ایمان و عمل اور اتباع شریعت کے لئے بیعت لے، اور مسلمان اس کے ہاتھ پر اپنی سابقہ غفلت و جاہلیت کی زندگی

سے توبہ اور ایمان کی تجدید کریں اور پھر وہ نائب پیغمبر ان کی دینی نگرانی اور تربیت کرے، اپنی کیمیا اثر صحبت اپنے شعلہ محبت، اپنی استقامت اور اپنے نفس گرم سے پھر ایمانی حرارت گری محبت خلوص و لہیت جذبہ اتباع سنت اور شوق آخرت پیدا کرے، ان کو اس نئے تعلق سے محسوس ہو کر انھوں نے ایک نئی زندگی سے توبہ کی ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے اور کسی الشکر کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ ان بیعت کرنے والوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے اور اس محبت و اعتماد کا مجھ پر نیا حق قائم ہو گیا ہے پھر اپنے تجربہ و اجتہاد اور کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں صحیح روحانیت و تقویٰ اور ان کی زندگی میں ایمان و احتساب اخلاص اور ان کے اعمال و عبادات میں کیفیات اور روح پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہی حقیقت ہے اس بیعت و تربیت کی جس سے دین کے مخلص داعیوں نے اپنے اپنے وقت میں احیاء و تجدید دین اور اصلاح مسلمین کا کام لیا ہے اور لاکھوں بندگان خدا کو حقیقت ایمان اور درجہ احسان تک پہنچا دیا ہے اس سلسلہ زریں کے سر ملحقہ اور کل سرسبز حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا نام اور کام اس طب نبوی کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے الفاظ و اصطلاحات اور علمی بحثوں سے الگ ہو کر اگر واقعات و حقائق پر بنیاد رکھی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور انتشار میں (جو ابھی تک قائم ہے) اصلاح و تربیت کا اس سے زیادہ سہل اور عمومی اور اس سے زیادہ موثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور مخلص خادموں نے اس راستہ سے کام کیا ہے اور ان کی تاریخ محفوظ ہے لیکن حضرت شیخ نے اپنی محبوب و دلاویز شخصیت خداداد روحانی کمالات فطری علو استعداد اور ملکہ اجتہاد سے اس طریقہ کو نئی زندگی بخشی وہ نہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ (قادریہ) کے بانی ہیں بلکہ اس فن کی نئی تدوین و ترتیب کا سہرا آپ ہی کے

سر پہ آپ سے پہلے وہ انشاؤں و مرتب اور مکمل و منضبط نہ تھا، نہ اس میں اتنی عمومیت اور وسعت ہوئی تھی، جتنی آپ کی مقبولیت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی میں لاکھوں انسان اس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر ایمان کی حلاوت سے آشنا، اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے مخلص خلفاء اور باعظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوت الی اللہ اور تجدید ایمان کا یہ سلسلہ جاری رکھا، جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا، یمن، حضرموت اور ہندوستان میں پھر حضرمی مشائخ و تجار کے ذریعہ جاہد اور سمارٹ میں اور دوسری طرف افریقہ کے براعظم میں لاکھوں آدمیوں کی تکمیل ایمان اور لاکھوں غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وارضاه وجزاه عن الاسلام خیر الجزاء۔

زمانہ پر اثر

حضرت شیخ کا وجود اس مادیت زدہ زمانہ میں اسلام کا ایک زندہ معجزہ تھا، اور ایک بڑی نائید الہی آپ کی ذات آپ کے کمالات آپ کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت کے آثار اور خلق اللہ میں قبولیت و وجاہت کے کھلے ہوئے مناظر آپ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اور ان کی سیرت و زندگی سب سلام کی صداقت کی دلیل اور اس کی زندگی کا ثبوت تھا، اور اس حقیقت کا اظہار تھا کہ اسلام میں سچی روحانیت، تہذیب نفس اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت ہے اور اس کا خزانہ عامہ کبھی جواہرات و نادرات سے خالی نہیں۔

وفات

ایک طویل مدت تک عالم کو اپنے کمالات ظاہری و باطنی سے مستفید کر کے اور عالم اسلام میں

روحانیت اور رجوع الی اللہ کا عالمگیر ذوق پیدا کر کے ۱۵۶ھ میں ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی، صاحبزادہ حضرت شرف الدین عیسیٰؒ آپ کی وفات کا حال بیان کرتے ہیں:-

”جب آپ اس مرض میں بیمار ہوئے کہ جس میں انتقال فرمایا تو آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالوہاب نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے کہ آپ کے بعد اس پر عمل کروں، فرمایا ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنے تمام ضروریات اللہ کے سپرد کرو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر وثوق اور اعتماد نہ رکھو، توحید اختیار کرو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے اور فرمایا جب ل خدا کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل کر جاتی ہے اور فرمایا میں مغربے پوست ہوں اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا میرے گرد سے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں میرے پاس تمہارے سوا اور لوگ (فرشتے) حاضر ہیں ان کے لئے جگہ خالی کرو اور ان کے ساتھ ادب کرو یہاں بڑی رحمت نازل ہے ان کے لئے جگہ تنگ نہ کرو اور آپ بار بار فرماتے تھے تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں! اللہ میری اور تمہاری مغفرت کرے اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے، بسم اللہ! آؤ اور واپس نہ جاؤ اور یہ آپ ایک دن ایک رات برابر فرماتے رہے اور فرمایا تم پر افسوس! مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کسی فرشتہ کی نہ ملک الموت کی اے ملک الموت! ہمارے کارساز تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے اور اس دن جس کی شب کو آپ نے رحلت فرمائی ایک بڑی سخت چیخ ماری تھی اور آپ نے دو صاحبزادے شیخ عبدالرزاق و شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلاتے اور فرماتے تھے تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور برکتیں! حق کی طرف رجوع کرو اور صف میں داخل ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نری کرو پھر آپ پر امر حق آیا اور موت کے نشہ نے غلبہ کیا اور آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے اور

تمام خلق کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھے کسی پرنیاس نہ کرو، اور نہ کسی کو مجھ پر پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ کی تکلیف اور حال دریافت کیا تو فرمایا مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں علم الہی میں پلٹے کھارہا ہوں، اور آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ کے مرض کو پوچھا تو فرمایا میرے مرض کو نہ کوئی جانتا ہے، اور نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ انسان نہ جن، نہ فرشتہ، خدا کے حکم سے خدا کا علم نہیں ٹوٹتا، حکم بدل جاتا ہے، اور علم نہیں بدلتا، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، علم منسوخ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصلی تحریر ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوتی، اور خلق سے باز پرس ہوتی ہے، صفات کی خبریں گزر رہی ہیں، جیسی آئی ہیں، پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا میرے کل اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مگر میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں، اور وہ خدا کے ساتھ صحیح ہے، پھر آپ کا وقت اخیر آیا، تو آپ فرمانے لگے میں اس خدا سے مدد چاہتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک و برتر ہے، اور زندہ ہے، جسے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، پاک ہے، وہ جس نے اپنی قدرت سے عزت ظاہر کی، اور موت سے بندوں پر غلبہ دکھایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور آپ کے صاحبزادہ شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ نے لفظ "تَعَزَّزَ" فرمایا اور یہ لفظ صحت کے ساتھ آپ کی زبان سے اواز ہوا، تب آپ بار بار اسے دہراتے تھے یہاں تک کہ اپنے آواز بلند اور سخت کر کے لفظ "تَعَزَّزَ" اپنی زبان سے ٹھیک ٹھیک فرمایا پھر (تین بار) اللہ اللہ اللہ فرمایا، اس کے بعد آپ کی آواز غائب ہو گئی، اور زبان تالو سے چپک گئی، اور روح مبارک رخصت ہو گئی۔ رضی اللہ عنہ وارضی عنہما۔

حضرت شیخ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور نفوسِ اخلاق کے مربیوں

کی ایک جماعت چھوڑ گئے جس نے آپ کے کام کو جاری رکھا، اور بڑھتی ہوئی مادیت اور غفلت کا مقابلہ کرتے رہے۔

اے حضرت شیخ کے بعد جن عارفین و صلیحین نے دعوت و تذکیر اور تربیت نفوس کا کام پوری طاقت اور محویت کے ساتھ جاری رکھا اور غفلت اور دنیاوی انہماک کا مقابلہ اور اخلاق اور نفسانی امراض کا علاج کیا، ان میں حضرت شیخ کے فیض یافتہ اور شیخ بغدادی شیخ ابوالنجیب بہروردی کے بھتیجے اور خلیفہ شیخ الشیوخ ابو نعیم شیخ شہاب الدین بہروردی (۵۵۹۳-۵۶۳۷) سب سے زیادہ نمایاں اور متاثر تھے، جو طریقہ بہروردیہ کے بانی اور تصوف کی مقبول کتاب "عوارث العارفات" کے مصنف ہیں۔

ابن خلکان لکھتے ہیں: "لم یکن فی آخر عمرہ فی عصرہ مثله" وکان شیخ الشیوخ ببغداد (آخر عمر میں ان کے زمانہ میں ان کی نظیر نہ تھی) اور وہ بغداد کے سب سے بڑے شیخ اور اپنے فن میں مرجع تھے (ابن النجار کہتے ہیں: "انتهت الیہ الریاستہ فی تربیۃ المریدین ودعاء المخلوق الی احلہ") (تربیت مریدین اور دعوت الی اللہ کے کام میں وہ مرجع خلافت تھے) ابن خلکان کہتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے مشائخ دور دور سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور استفادہ کرتے رہتے تھے، شیخ کے مواظب سے خلق اللہ کو بہت نفع ہوا، ابن خلکان کے الفاظ ہیں: وکان لہ مجلس وعظ وعلی وعظہ قبول کثیر ولہ نفس مبارکۃ وہ استقام سے وعظ فرمایا کرتے تھے، ان کے وعظ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی، اور ان کے افغان شہر کے لوگوں کو بڑا نفع تھا۔

تصوف کو بدعات سے پاک کرنے اور کتاب و سنت کو اس کا ماخذ بنانے کی کوشش میں حضرت شیخ کا تجدیدی حصہ ان کی کتاب "عوارث العارفات" کو اگر اس فن کی قدیم کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کی اس تجدیدی کام کا اندازہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین کو بڑے بلند پایہ اور عالی استعداد خلفاء عطا فرمائے جنہوں نے دعوت و تربیت کا کام بڑی قوت و وسعت کے ساتھ انجام دیا، ان کے صرف ایک خلیفہ شیخ الاسلام شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے ہندوستان میں جو فیض پہنچا اور خلق اللہ کو ہدایت ہوئی، وہ ان کی جلالتِ قدر اور عظمتِ شان کے لئے کافی ہے۔

(حاشیہ علی الحاشیہ) اے وفيات الاعیان ج ۳ ص ۱۱۱ (التفتہ الصریہ) اے مرآۃ الجنان طبعی ج ۲ ص ۱۱۱

اے وفيات الاعیان ج ۳ ص ۱۱۱ اے نواب صدیقی حسن خان مرحوم لکھتے ہیں: در تصوف سنی کتب بہتر از عوارث

نیست "تقصاۃ جہود الاراد" ص ۶۳

علامہ ابن جوزی

عبد الرحمن ابن جوزی دعوت و اصلاح کا ایک دسرانہ ہے وہ اپنے زمانہ کے کتائے روزگار مفسر، محدث، مورخ، ناقد، مصنف اور خطیب ہیں اور ان میں سے ہر موضوع پر ان کی ضخیم تصنیف اور علمی کارنامے ہیں۔

ابتدائی حالات اور تحصیل علم

شعبہ میں بغداد میں پیدا ہوئے، گویا حضرت شیخ سے ۲۷ سال چھوٹے ہیں، بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کی مسجد میں چھوڑ دیا ان سے حدیث سن کر قرآن مجید حفظ کیا، اور تجوید میں مہارت پیدا کی، شیوخ حدیث سے حدیث کی سماعت اور کتب کی، اور بڑی محنت و انہماک اور جفاکشی سے علم کی تحصیل کی، اپنے صاحبزادہ سے اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”مجھے خوب یاد ہے کہ میں پچھ سال کی عمر میں کتب میں داخل ہوا، بڑی عمر کے طلبہ میرے ہم سبق تھے، مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستہ میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا زور سے ہنسا ہوں، سات برس کی عمر میں جامع مسجد کے سامنے کے میدان میں چلا جایا کرتا تھا، وہاں کسی مداری یا شعبہ باز کے حلقہ میں کھڑے ہو کر تماشہ دیکھنے کے بجائے محدث کے درس حدیث میں شریک ہوتا، وہ حدیث و سیرت کی جوابات کہتا، وہ مجھے زبانی

یاد ہو جاتی، پھر گھر جا کر اس کو لکھ دینا، دوسرے دن کے دجلہ کے کنارے کھیل کرتے تھے، اور میں کسی کتاب کے اوراق لے کر کسی طرف چلا جاتا اور الگ الگ ٹھلک بیٹھ کر مطالعو میں مشغول ہو جاتا۔

میں اساتذہ و شیوخ کے حلقوں میں حاضری دینے میں اس قدر جلدی کرتا تھا کہ دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھولنے لگتی تھی، صبح اور شام اس طرح گزرتی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق کی احسان مندی سے بچایا۔

کتابت حدیث میں انہماک

حدیث کی سماعت و کتابت میں اتنا اشتغال رہا، اور اپنے ہاتھ سے مرویات حدیث کی اتنی کتابت کی کہ بعض مومنین کا بیان ہے کہ انھوں نے انتقال کے وقت وصیت کی کہ ان کے غسل کا پانی اس کترن اور بڑا دھ سے گرم کیا جائے جو حدیث کے لکھنے کے لئے قلم بنانے میں جمع ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اتنا تھا کہ پانی گرم ہو گیا اور وہ بچ گیا۔

ذوق مطالعہ

مطالعہ کا ذوق اور اس کی حرص بچپن ہی سے بڑھی ہوئی تھی، بغداد عظیم الشان کتابی ذخیروں اور وسیع کتب خانوں سے مالا مال تھا، ابن جوزی کا محبوب مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا، ان کا مطالعہ کسی خاص فن یا موضوع سے مخصوص نہ تھا، وہ ہر موضوع کی کتابیں پڑھتے تھے اور ان کو آسودگی نہیں ہوتی تھی، "اصیب الخاط" میں جو ان کے خیالات و تاثرات کا کشکول ہے، لکھتے ہیں:-

• میں اپنا حال عمر کرتا ہوں، میری طبیعت کتابوں کے مطالعہ سے کسی طرح ریز نہیں ہوتی، جب

کوئی نئی کتاب نظر آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رفیق ہاتھ آگیا، اگر میں کہوں کہ میں بیس ہزار

کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو بہت زیادہ معلوم ہوگا۔ اور یہ طالب علمی کا ذکر ہے، مجھے ان کتابوں کے مطالعہ سے سلف کے حالات و اخلاق، ان کی عالی ہمتی، قوتِ حافظہ، ذوقِ عبادت اور علومِ نادرہ کا ایسا اندازہ ہوا، جو ان کتابوں کے مطالعہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے زمانہ کے لوگوں کی سطحِ علم معلوم ہونے لگی، اور اس وقت کے طلبہ علم کی کم ہمتی منکشف ہو گئی۔

تصنیف و تالیف اور تحریر علمی

علامہ ابن جوزی تصنیف و تالیف کی طرف نوعمری ہی سے متوجہ ہوئے، روزانہ چار جزو لکھنے کا زندگی بھر معمول رہا، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تالیفات شمار کیں تو ہزار تک پہنچیں، حدیث میں ایسا بلند پایہ رکھتے تھے کہ دعویٰ سے کہتے تھے کہ ہر حدیث کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے یا حسن یا محال ہے، ادب و انشاء و خطابت میں بغداد میں ان کی نظیر نہ تھی۔

تقویٰ اور ذوقِ عبادت

ان علمی کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیانت و تقویٰ اور ذوقِ عبادت کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، ان کے نواسر ابو المنظر کہتے ہیں کہ وہ ہر سہ ماہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا، بچپن میں کسی بچہ کے ساتھ کھیلے نہیں، کبھی کوئی مشتبہ چیز نہیں کھائی، ساری عمر ہی حال رہا، ابن النجار کہتے ہیں کہ ان کو ازواجِ صحیحہ حاصل تھے، اور صلاوتِ مناجات و لذتِ دعا کے ذوق آشنا تھے، ابن الفارسی کا بیان ہے کہ شب بیدار تھے اور ذکر اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے، ان کی تصنیفات اور حالات و اشارات سے خود معلوم ہوتا ہے کہ چشمِ بینا اور دل بیدار رکھتے تھے، اور جمعیتِ خاطر اور تعلق

معشر کو سرمایہ زندگی سمجھتے تھے، اور اس میں کمی آنے سے بچپن مضطرب ہو جاتے تھے، تصید ان خاطر میں اپنی ایک حالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ابتداءً عمر ہی سے میرے اندر طریق زہد اختیار کرنے کی رغبت اور اندرونی تقاضا تھا، رونے اور نوافل کا اہتمام و التزام تھا، اور تنہائی مرغوب تھی، اس وقت میرے دل کی بڑی اچھی حالت تھی، میری چشم بصیرت روشن اور سرلیح الادراک تھی، عمر کا جو لمحہ بغیر طاعت کے گزر جاتا، اس پر افسوس ہوتا، ایک ایک گھڑی غنیمت معلوم ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ عمل اور خدا کی رضا کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، مجھے الشکر کے ساتھ ایک تعلق اور انس اور دعائیں لذت و صلاوت محسوس ہوتی، اس کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ بعض حکام و اہل کاران سلطنت میری حسن تقریر اور وعظ سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، اور طبیعت بھی مائل ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صلاوت جو دعا و مناجات میں محسوس ہوتی تھی، جاتی رہی پھر دوسرے حاکم نے اپنی طرف مائل کیا (مشتبہ چیزوں کے ڈر سے) اس کے اختلاط اور کھانے پینے سے بچتا تھا، اور میری حالت کچھ بڑی نہ تھی، پھر رفتہ رفتہ تاویل کا دروازہ کھل گیا، اور میں نے باحالت میں آزادی سے کام لیا، تو وہ ساری کیفیت جاتی رہی، جتنا میں ان حاکموں سے ملتا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، قلب کی تاریکی بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوا کہ وہ روشنی بجھ گئی، اور قلب تاریک ہو گیا، اس صورت حال سے میری طبیعت میں ایک بچپنی پیدا ہوئی، اس بچپنی کا اثر مجلس و وعظ کے سامعین پر یہ پڑا کہ وہ بھی بچپن اور متاثر ہونے لگے اس بچپنی کے اثر سے ان کو بکثرت توبہ اور اصلاح کی توفیق ہوتی، اور میں خالی ہاتھ کا خالی ہاتھ رہتا، اپنی اس مفلسی اور بد قسمتی کو دیکھ کر میرا اضطراب اور بڑھا، لیکن کوئی علاج بن نہ آیا، آخر میں نے صاحبین کی قبور کی زیارت کی، اور ان سے اپنے دل کی اصلاح کی دعا کی، بالآخر الشکر کے لطف و کرم نے میری دستگیری کی، اور مجھے کشاں کشاں خلوت کی طرف مائل کیا، جس سے

مجھے وحشت تھی اور وہ دل جو میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، پھر قابو میں آیا اور توجہات مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی تھی اس کا عیب مجھ پر ظاہر ہوا، میں اس خواب غفلت سے بیدار ہوا اور میں نے اپنے مہربان و شفیع آقا (خدا) کا دل کھول کر شکر ادا کیا۔

ظاہری محاسن و اوصاف

ابن جوزی اس لازوال دولت کے ساتھ دولت دنیا، دولت عافیت اور دولت جمال سے بھی بہرہ مند تھے، موافق عبد اللطیف کہتے ہیں کہ وہ نہایت خوش پوشاک، خوش خوراک، خوش مذاق، اور نفیس طبع تھے، ابن الدینی کہتے ہیں کہ وہ شیریں زبان، شیوہ بیان، خوش آواز، موزوں قامت اور خوش اندام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فراخ دست اور باحرمیت رکھا، اپنی صحت اور اعتدال مزاج کا بڑا اہتمام رکھتے، اور ایسی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے، جو ذکاوت و لطافت مزاج میں معین ہیں، صید الخاطر میں جا بجا صحت کی حفاظت، اعتدال مزاج، اور بد پرہیزی سے پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے، تلبیس ابلیس میں زہد کے مبالغہ آمیز اور تشددانہ عجیب رجحانات پر جا بجا تنقید کی ہے۔

بلند ہمتی اور جامعیت کا شوق

ان کی خاص صفت ان کی عالی ہمتی اور کسب کمالات اور جامعیت کا شوق ہے، جس کا اظہار انھوں نے اپنے حالات میں جا بجا کیا ہے، انھوں نے جب کبھی مشہور حوصلہ مندوں اور بلند ہمتوں کا جائزہ لیا ہے، ان کی حوصلہ مندی اپنی بلند ہمتی کے سامنے پست اور محدود نظر آئی ہے، صید الخاطر میں ایک جگہ تفصیل سے لکھتے ہیں۔

”انسان کے لئے سب سے بڑی ابتلا اس کی بلند ہمتی ہے، اس لئے کہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے، وہ

بلند سے بلند مراتب کو انتخاب کرتا ہے، پھر کبھی زمانہ مساند نہیں ہوتا، کبھی وسائل مفقود ہوتے ہیں تو ایسا شخص ہمیشہ کوفت میں رہتا ہے، مجھے بھی الشرفا نے بلند حوصلہ عطا فرمایا ہے اور اس کی وجہ سے میں بھی تکلیف میں ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کاش مجھے یہ بلند حوصلہ عطا ہوتا، اس لئے کہ زندگی کا پورا لطف اور بے فکری بے عقلی اور بے حسی کے بغیر نہیں، اور صاحب عقل یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی عقل کم کر دی جائے اور زندگی کا لطف بڑھا دیا جائے، میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بلند ہمتی کا بڑی اہمیت ذکر کرتے ہیں، لیکن غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی ساری بلند ہمتی صرف ایک ہی صفت اور شعبہ میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے شعبوں میں (جو بعض اوقات ان کے شعبہ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں) ان کو اپنی کمی یا پستی کی کوئی پرواہ نہیں، شریف رضی اپنے ایک شعر میں کہتا ہے: کہ ہر جسم کی لاغری کا ایک سبب ہے، اور میرے جسم کی مصیبت میری بلند ہمتی ہے، لیکن میں نے اس کے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ حکومت کے سوا اس کا کوئی مطلع نظر نہ تھا، ابوسلم خراسانی اپنی جوانی کے زمانہ میں سوتا نہ تھا، کسی نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ دماغ روشن، ہمت بلند، نفس بلند یوں کا حلیں، اس سبب سے ہوتے ہوئے پست اور محدود زندگی، بھلائیں کس طرح آئے؟ کسی نے کہا کہ تمہاری تسکین کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہا کہ صرف اس طرح کہ سلطنت حاصل ہو جائے، لوگوں نے کہا کہ پھر اس کی کوشش کرو، اس نے کہا کہ یہ خطروں میں پڑے اور جان کی بازی لگائے بغیر ممکن نہیں، لوگوں نے کہا کہ پھر کیا مانع ہے؟ کہا کہ عقل روکتی ہے، پوچھا گیا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ پھر عقل کا مشورہ قبول نہیں کروں گا، اور نادانی کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دے دوں گا، نادانی سے خطرہ مول لوں گا اور جہاں عقل کے بغیر کام نہیں چلتا، وہاں عقل سے کام لوں گا، اس لئے کہ گناہی اور افلاس لازم و ملزوم ہیں، میں نے اس فریب خوردہ حوصلہ مند (ابوسلم) کے حالات پر نظری تو معلوم ہوا کہ اس نے سب اہم مسئلہ ہی کی تیج کنی کر دی، اور وہ مسئلہ آخرت ہے، وہ حکومت کی طلب میں دیوار رہا، اس کی خاطر

اس نے کتنا خون بہایا، کتنے بے گناہ بندگانِ خدا کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس کو دنیاوی لذتوں کا ایک
 قلیل حصہ حاصل ہوا، جو اس کا مطلوب تھا، لیکن اس کو آٹھ سال سے زیادہ اس سے لطف اندوز
 ہونے کا موقع نہ ملا، اس کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، وہ اپنی عقل سے اپنا کوئی بندوبست نہ کر سکا اور
 (سفاح کے ہاتھوں) قتل ہو کر دنیا سے بڑی بُری حالت میں رخصت ہو گیا، اسی طرح مستغنی نے اپنی بلند
 ہمتی اور مصلحتی کا بڑا نرازا کھایا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کو محض دنیا کی ہوس تھی۔

لیکن میری عالی ہمتی کا معاملہ عجیب ہے، میں علم کا وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک مجھے
 یقین ہے کہ پہنچ نہیں سکوں گا، اس لئے کہ میں تمام علوم کا حصول چاہتا ہوں، خواہ ان کا کچھ مصنوع
 ہو، پھر ان میں سے ہر علم کی تکمیل اور احاطہ چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے ایک حصہ کا حصول بھی
 اس چھوٹی سی عمر میں ناممکن ہے، پھر میرا یہ حال ہے کہ اگر کسی فن میں کسی کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور
 دوسرے فن میں وہ ناقص ہوتا ہے، تو مجھے وہ ناقص نظر آتا ہے، مثلاً محدث فقہ سے بے بہرہ ہے، فقیہ
 حدیث سے بے خبر، میرے نزدیک علم کا نقص ہمت کی پستی کا نتیجہ ہے، پھر علم سے میرا مقصود پورا پورا
 عمل ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھ میں بشر حافی کی احتیاء اور معروف کرخی کا زہد جمع ہو جائے، پھر بہت
 تصانیف کے مطالعہ، عامۃ الناس اور بندگانِ خدا کو تعلیم و افادہ اور ان کے ساتھ رہنے پہننے کے
 مشاغل کے ساتھ بہت مشکل ہے، پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مخلوق سے مستغنی رہوں، اور بجائے ان کا
 احسان لینے کے ان پر احسان کرنے کے قابل بن سکوں، درآئیکہ علم کے ساتھ اشتغال کسبِ معاش
 سے مانع ہے، دوسروں کا ممنون ہونے اور ان کے سلوک و ہدایا کو قبول کرنے کو میری ہمت گوارا
 نہیں کرتی، پھر مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے، اور بلند پایہ تصانیف کا بھی شوق ہے، تا کہ یہ سب میری
 یادگار اور دنیا سے جانے کے بعد میرے قائم مقام ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے تو دل کے پسندیدہ
 اور محبوب مشغلات و تنہائی میں فرق آتا ہے، اور طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر مجھے طبیعت و

مستغنیات سے جائز لطف لینے کا بھی شوق ہے، لیکن اس میں مال کی کمی سدا رہے، پھر اگر اس کا سامان بھی ہو جائے تو جمعیت خاطر رخصت اسی طرح میں ان غذاؤں اور ایسے کھانے پینے کا بھی شائق ہوں، جو جسم کے موافق اور اس کے لئے مفید ہوں، اس لئے کہ میرا جسم نفاست پسند اور شائق واقع ہوا ہے، لیکن مال کی کمی یہاں بھی رکاوٹ بنتی ہے، یہ سب درحقیقت اضداد کو جمع کرنے کی کوشش ہے، بھلا اس عالی ہمتی کا مقابلہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں جن کو صرف دنیا مطلوب ہے، پھر میری خواہش یہ بھی ہے کہ دنیا کا حصول اس طرح ہو کہ میرے دین پر آنچ نہ آئے، اور وہ بالکل محفوظ ہو، اور نہ میرے علم اور عمل پر کچھ اثر پڑے، میری بے چینی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے، ایک طرف مجھے شب بیداری، عزیز ہے احتیاط و تقویٰ کا اہتمام ہے، دوسری طرف علم کی اشاعت و افادہ اور تصنیف و تالیف اور جسم کے مناسب غذائیں بھی مطلوب ہیں، اور یہ بغیر قلب کی مشغولیت کے ممکن نہیں، ایک طرف لوگوں کو ملنا جلنا اور ان کی تعلیم بھی ضروری ہے، دوسری طرف خلوت و تنہائی کی دعا و مناجات کی حلاوت میں کمی ہو تو اس پر سخت تاسف و رنج ہوتا ہے، متعلقین کے لئے قوت مالا موت کا انتظام کیا جائے تو زبرد و احتیاط کے معیار میں فرق آتا ہے، لیکن میں نے اس ساری تکلیف اور کوفت کو گوارا کر رکھا ہے، اور راضی و رضا ہو گیا ہوں، اور شاید میری اصلاح و ترقی اسی تکلیف و کشمکش میں ہے، اس لئے کہ بلند ہمت ان اعمال کی فکر میں رہتے ہیں جو خدا کے یہاں باعث تقرب ہیں، میں اپنے نفاس کی حفاظت کرتا ہوں، اور اس سے احتیاط کرتا ہوں، اور اس سے احتیاط کرتا ہوں کہ ایک سال بھی کسی لایعنی کام میں صرف ہوا

اگر میرا مطلوب حاصل ہو گیا تو سبحان اللہ و ربہ ذی الجلال و الاکرام، خیر من عملہ!

مجالس و عطا اور تاثیر

ان کی زندگی کا سب سے بڑا کا نامہ ان کے انقلاب انگیز موعظ اور مجالس درس ہیں، ان مجالس و عطا

نے سایے بغداد کو زیر و زبر کر رکھا تھا، خلفاء و سلاطین، وزراء اور اکابر علماء ان میں بڑے اہتمام اور بڑے شوق سے شرکت کرتے، ہجوم کا یہ حال تھا کہ ایک ایک لاکھ آدمی ایک ایک وعظ میں شمار کئے گئے ہیں، دس ہزار آدمیوں سے تو کسی طرح کبھی کم نہ ہوتے، تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگ غش کھا کھا کرتے، وجد و شوق میں گریبا پھاٹتے، لوگوں کی چٹینیں نکلی جاتیں، آنسوؤں کی بھڑیاں لگ جاتیں، توبہ کرنے والوں کا کچھ شمار نہ تھا، اندازہ کیا گیا ہے کہ بیس ہزار یہودی عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ایک لاکھ آدمیوں نے توبہ کی۔

ابن جوزی نے اپنی مجالس وعظ میں بدعات و منکرات کی کھل کر تردید کی، عقائد صحیحہ اور سنت کا اظہار کیا، اپنی بے مثل خطابت، زبردست علمیت اور عام رجوع کی وجہ سے اہل بدعت کو ان کی تردید کا حوصلہ نہ ہوا، سنت کو ان کے وعظ و درس اور تصنیفات سے بہت فروغ ہوا، اور خلیفہ وقت اور امرا بھی امام احمد کے (جو اس زمانہ میں سلجق سلف اور طریقہ سنت کی نشانی سمجھے جاتے تھے) معتقد اور ان کے مذہب کی طرف مائل ہو گئے۔

ان کی ناقدانہ تصانیف

ابن جوزی نے زبانی وعظ و تقریر پر اکتفا نہیں کیا، انھوں نے متعدد کتابیں ایسی لکھیں، جنھوں نے علمی طبقہ پر اثر ڈالا، اور غلط رجحانات کی اصلاح کی۔

کتاب الموضوعات

یہ موضوعات حدیث پر ان کی ایک کتاب ہے، جس میں انھوں نے ان حدیثوں کی حقیقت بیان کی ہے، جن سے اس زمانہ کے اہل ہوی یا ضعیف العلم متصوفین استدلال کرتے تھے، اور وہ لوگوں کی گمراہی اور

صد با غلط فہمیوں کا باعث بنتی تھیں اس طرح انھوں نے اس شاخ پریشہ چلایا جس پر اہل بدعت نے
آشیانہ بنایا تھا، اگرچہ اس میں ان سے خود کہیں کہیں بے اعتدالی ہوئی ہے، اور انھوں نے کہیں کہیں سخت
فیصلہ صادر کیا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس کتاب نے ایک مفید خدمت انجام دی۔

تلبیس ابلیس

ان کی دوسری ناقدرانہ تصنیف تلبیس ابلیس ہے جو ان کی نقاد طبیعت اور سلفی ذوق کا اصلی
نمونہ ہے اس کتاب میں انھوں نے اپنے زمانہ کی پوری سلمان سوسائٹی کا جائزہ لیا ہے اور مسلمانوں کے
ہر طبقہ اور ہر جماعت کو سنت و شریعت کے معیار سے دیکھا ہے اور اس کی کمزوریوں بے اعتدالیوں اور
غلط فہمیوں کی نشاندہی کی ہے اور دکھلایا ہے کہ شیطان نے کس کس طرح سے اس امت کو دھوکا دیا ہے اور
کن کن راہوں سے اس کے عقائد اعمال اور اخلاق میں رخنہ اندازی کی ہے انھوں نے اس کتاب میں کسی طبقہ اور
کسی شخص کی رعایت نہیں کی اور کسی کو معاف نہیں کیا ہے اس میں علماء و محدثین فقہاء و واعظین ارباب
شعرا، سلاطین و حکام عباد و زہاد، صوفیہ اہل دین اور عوام کی علیحدہ علیحدہ کمزوریاں، غلط رسوم و عادات
مغالطے اور بے اعتدالیاں بیان کی ہیں یہ کتاب ان کی وسعت نظر زندگی سے واقفیت باہمکنی اور
دقیقہ روی کا کامیاب نمونہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے شیطان کی نفسانیت کا گہرا مطالعہ
کیا تھا، اور مذاہب کی تاریخ اور گمراہ فرقوں کے عقائد سے وہ بہت باخبر تھے۔

مختلف طبقات پر تنقید

اس کتاب میں اگرچہ کہیں کہیں وہ اپنی تنقید میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اور انھوں نے فیصلہ کرنے میں

عجلت اور شدت سے کام لیا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس کتاب میں بڑی کارآمد چیزیں بڑے بیش قیمت

اقتباسات اور بہت سی صحیح تنقیدیں ملتی ہیں اور اکثر جگہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی گرفت صحیح اور ان کی تنقید حق بجانب ہے، یہاں پر اس کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

اپنے زمانہ کے ان علماء پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو فقہ کے مسائل و جزئیات میں دن رات منہمک تھے، اور اس فن میں مونشگافیاں کرتے رہتے تھے۔

۱۰ ان فقہاء کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ان کا سارا اہمال اسی غور و فکر میں ہے، انھوں نے اپنے فن میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے جن سے قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، حدیث و سیرت کی سماعت اور صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ و بیان، سب جانتے ہیں کہ محض ازالہ انجا اور متغیر کے مسائل کے بار بار دہرائے سے قلوب میں نرمی اور خشیت نہیں پیدا ہو سکتی، قلوب کو تذکیر اور مواظف کی ضرورت ہے، تاکہ آخرت طلبی کی ہمت اور شوق پیدا ہو، اختلافی مسائل اگرچہ علوم شرعیہ سے خارج نہیں، مگر حصول مقصد کے لئے کافی نہیں ہیں، جو سلف کے حالات اور ان کے حقائق و اسرار سے واقف نہیں، اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے، ان کے حالات سے باخبر نہیں، وہ ان کے راستہ پر کیسے چل سکتا ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ طبیعت چور ہے، اگر اس کو اسی زمانہ کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اہل زمانہ کے طبائع سے اخذ کر لے گی، اور ان ہی کی طرح ہو جائے گی، اور اگر تنقید میں کے حالات اور طریقوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کا رنگ اور ان کے سے اخلاق پیدا ہوں گے، سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس سے میرے دل میں رقت پیدا ہو، قاضی شریح کے موفیصلوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔^۱

واعظین پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ان میں سے اکثر لوگ بڑی آراستہ اور بڑی پر تکلف عبارت بولتے ہیں جو اکثر بے معنی ہوتی ہے۔
 اس زمانہ میں واعظ کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ کوہ طور یوسف زلیخا کے قصوں سے متعلق ہوتا ہے۔
 فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے اسی طرح گناہ سے بچنے کا ذکر کبھی نہیں ہوتا، ایسے واعظ سے
 ایک زانی ایک سود خوار کو توبہ کرنے کی ترغیب اور توفیق کیسے ہو سکتی ہے اور کب عورت کو شوہر کے
 حقوق ادا کرنے اور اپنے تعلقات درست کرنے کا خیال پیدا ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ واعظ ان
 مضامین سے خالی ہوتے ہیں ان واعظوں نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے اسی لئے ان کا
 بازار خوب گرم ہے اس لئے کہ حق ہمیشہ طبعیتوں پر جاری ہوتا ہے اور باطل ہلکا اور خوشگوار^۱
 آگے لکھتے ہیں۔

”کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واعظ سچا اور خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن جاہ طلبی اس کے دل میں سرایت
 کر چکی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ سچا
 واعظ اس کی قائم مقامی کرے یا اصلاح کے کام میں اس کی مدد کرنا چاہے تو اس کو ناگوار ہوتا
 ہے، حالانکہ اگر یہ مخلص ہوتا تو اس کو اس سے کبھی ناگواری نہ ہوتی^۲۔
 یہی تنقید ان کی علماء پر بھی ہے کہ:-

”اگر طلبہ کسی اور عالم یا مدرس کے پاس چلے جائیں جو علم میں اس سے فائق ہے تو اس عالم کو
 اس سے بڑی گرانی ہوتی ہے یہ مخلص کی شان نہیں ہے اس لئے کہ مخلص علماء اور مدرسین کی مثال طباء
 کی سی ہے جو بوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں اس لئے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب کے ہاتھ سے شفا
 ہو جائے تو دوسرا خوش ہوتا ہے^۳۔

حکام و سلاطین پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”یہ حضرات شریعت کے مقابل میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں کبھی اس شخص کا ہاتھ کاٹتے ہیں جس کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں اور کبھی اس کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل حلال نہیں ان کو یہ دھوکہ ہے کہ یہ سیاست جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت ناقص ہے اس کو مکمل اور متمم کی ضرورت ہے اور ہم اپنی رائے سے اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے اس لئے کہ شریعت سیاست الہی ہے اور محال ہے کہ خدائی سیاست میں کوئی غلط یا کمی ہو جس کی وجہ سے اس کو مخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا ذَلَّلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی) اور ارشاد ہے کہ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ (اس کے حکم کو کوئی مٹانے والا نہیں) تو جو اس سیاست کا مدعی ہے وہ دراصل شریعت میں غلط اور کمی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کفر کی بات ہے۔“

ان حکام و امراء اور سلاطین کی ایک دوسری کمزوری اور مغالطہ کا ذکر کرتے ہیں:-

”معاہدے پر اصرار کے ساتھ ساتھ ان کو صلیب کی طاقات کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے اور ان سے وہ اپنے حق میں غامض کرتے ہیں شیطان اس کو سمجھاتا ہے کہ اس گناہوں کا پلہ اٹکا ہو جائے گا، حالانکہ اس خیر سے اس شر کا وہ فیہ نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ ایک تاجر ایک محصول وصول کرنے والے کے پاس گزرا، اس جنگی دانے نے اس کی کشتی روک لی، وہ تاجر اپنے زمانہ کے مشہور مرد صالح مالک بن دینار کے پاس آیا، اور ان کے واقعہ بیان کیا، مالک بن دینار جنگی دانے کے پاس گئے، اور اس تاجر کی سفارش کی، اس نے اس کی بڑی تنظیم کی، اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی، وہ میں سے کہلوادیا ہوتا، ہم تعمیل کرتے، پھر اس نے ان سے دعا کی درخواست کی، انھوں نے اس برتن کی طرف اشارہ کر کے (جس میں وہ جنگی کا ناجائز روپیہ وصول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے، پھر فرمایا کہ میں تمہارے حق میں کیا دعا کروں جیکہ ہزار آدمی تمہارے لئے بد دعا کرتے ہیں، کیا ایک آدمی کی سُن لی جائے گی اور ہزار کی سُنی جائے گی۔“

ایک جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ "ان امراء اور دنیا داروں کو علماء و فقہاء سے زیادہ خلافت شرع پیروں اور گانے بجانے والے صوفیوں کی عقیدت و محبت ہوتی ہے" اور ان پر وہ بڑی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، جبکہ اہل علم پر ایک پیسہ خرچ کرنا ان کو بار ہوتا ہے، اس لئے کہ علماء و اطباء کی طرح ہیں اور وہ اس خرچ کرنا انسان کو بڑا باز معلوم ہوتا ہے، لیکن ان پیروں اور قوالوں پر خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسا مغنیات (گانے والی عورتوں) پر خرچ کرنا، یہ بھی ان کے لئے گویوں اور مداریوں کی طرح سامان تفریح اور لازمہ ریاست ہیں۔

اسی طرح سے یہ لوگ بناوٹی زاہدوں اور تارک الدنیا درویشوں کے بڑی جلدی معتقد ہوتے اور ان کو علماء پر ترجیح دیتے ہیں، یہ لوگ اگر سبے بڑے جاہل کے حجم پر درویشی کا لباس دیکھ لیں تو فوراً معتقد ہو جائیں اور اگر وہ سر کو جھکائے اور خشوع و خضوع کا اظہار کرے تو فریفتہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور کہتے ہیں کہ بھلا اس درویش اور فلاں عالم کا کیا مقابلہ؟ تارک الدنیا وہ طالب دنیا، یہ اچھی غذا میں کھاتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، حالانکہ محض جہالت ہے، اور شریعت محمدی کی تحقیر ہے کہ ایسے زہد کو علم پر ترجیح دی جائے، خدا کا بڑا احسان ہے کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے، ورنہ اگر آپ کو شادیاں کرتے، پاک صاف چیزیں کھاتے، اور میٹھے اور شہد کی رغبت رکھتے ہوئے پاتے تو آپ بھی بد اعتقاد ہو جاتے۔

عوام پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"شیطان نے بہت سے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ وعظ و ذکر کی مجالس میں شریک ہونا اور متاثر ہو کر رونا ہی سب کچھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مقصود محض خیر میں شرکت اور رقت ہے، اس لئے کہ وہ واعظوں سے اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقصود عمل ہے تو یہ سنا اور عمل کرنا ان کے لئے گرفت کا باعث اور وبال جان ہے، میں ذاتی طور پر بہت آدمیوں کو

جانتا ہوں جو سا لہا سال سے مجلس وعظ میں شریک ہوتے ہیں اور روتے ہیں متاثر ہوتے ہیں لیکن نہ سود لینا چھوڑتے ہیں نہ تجارت میں دھوکہ دینے سے باز آتے ہیں ارکان مملوۃ سے جیسے وہ بے خبر برسوں پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں مسلمانوں کی غیبت والدین کی نافرمانی میں جس طرح پہلے مبتلا تھے اسی طرح اب بھی مبتلا ہیں شیطان نے ان کو یہ جُل دے رکھا ہے کہ مجلس وعظ کی حاضری اور گریہ بکاؤں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا بعض کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ علماء و صاحبین کی صحبت ہی مغفرت کا ذریعہ ہے۔

دولت مندوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ان میں سے بہت سے لوگ ساجد اور پلوں کی تعمیر میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر ان کا مقصود ریا اور شہرت ہوتی ہے اور یہ کہ ان کا نام چلے اور یادگار رہے چنانچہ وہ اس تعمیر پر اپنا نام کندہ کرواتے ہیں اگر رمضان اہنی مقصود ہوتی تو اس کو کافی سمجھتے کہ اللہ دیکھتا اور جانتا ہے ایسے لوگوں سے اگر صرف ایک یو ارب بنانے کو کہا جائے جس پر ان کا نام کندہ نہ ہو تو وہ منظور نہ کریں گے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک میں شہرت کے لئے موم بتیاں بھیجتے ہیں حالانکہ ان کی مسجد میں سال بھر اندھیرا پڑا رہتا ہے اس لئے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سیل مسجد میں دینے سے وہ شہرت اور نامواری حاصل نہیں ہوتی جو رمضان میں ایک موم بتی بھیج دینے سے حاصل ہوتی ہے۔“

”صيد الخاطر“

”صيد الخاطر ایک کشکول ہے جس میں مصنف نے اپنے قلبی تاثرات بے تکلف خیالات زندگی کے تجربات اور منتشر افکار و حوادث قلب بند کئے ہیں اور اپنی بہت سی کمزوریوں اور غلطیوں کا بے تکلف

اعتراف کیا ہے اس کتاب میں جا بجا نفس سے مکالمے، سوال و جواب، ذہنی کشمکش کی روداد، معاشرتی زندگی کے تجربے عورتوں، نوکروں، اور دوستوں کے متعلق تجربہ کی باتیں، اور مفید ہدایت روزمرہ کے واقعات کی تحلیل، امراض نفسانی کا بیان، مختلف طبقات پر تنقید، نفس کا احتساب اور صواب کام کی باتیں ہیں، اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت صداقت اور سادگی و بے تکلفی ہے پوری کتاب اپنے زمانہ کے ادبا و مصنفین کے طرز کے خلاف نہایت رواں و بے تکلف عبارت میں لکھی گئی ہے، اور اپنے موضوع پر غالباً ایک عرب عالم و مصنف کی پہلی کتاب ہے۔

عام واقعات سے بڑے بڑے نتائج

ابن جوزی اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور روزمرہ کے مشاہدات سے بڑے بڑے نتائج نکالتے ہیں، اور یہی ایک عامی اور ایک صاحب نظر میں فرق ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں:-
 ”میں نے دو مزدوروں کو دیکھا کہ ایک بھاری شہتیر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور دونوں کچھ گاہے بے ہیں، ایک مصرعہ پڑھتا ہے: دوسرا ترنم کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے، ایک پڑھتا ہے: تو دوسرا کان لگا کر سنتا ہے، پھر دوسرا اس کو دہراتا ہے، یا اسی طرح کے مصرعے جواب دیتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو محنت اور بوجھ کا احساس زیادہ ہو، لیکن اس ترکیب کے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ذہن اتنی دیر دوسرے کام میں لگ کر مست نہیں ہوتا، اور کچھ سرور حاصل کر لیتا ہے، اور جواب کی فکر میں غول ہو کر اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح راستے طے ہو جاتا ہے، اور بوجھ کے احساس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ انسان نے شرعی ذمہ داریوں اور فرائض کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور سب سے بڑا بوجھ اپنے نفس کی سیاست ہے، بڑا کام یہ ہے کہ اس کو

اس کے مرغوبات سے روکا جائے اور جن چیزوں سے اس کو رغبت نہیں ان پر اس کو قائم رکھا جائے، میں نے نتیجہ نکالا کہ صبر کے راستہ کو تسلی اور نفس کی جائز دلدادگی کی مدد سے قطع کیا جائے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ رات بھر چلنے سے سواریاں تھک جائیں اور فریاد کریں تو صبح کی روشنی کی امید دلاؤ اور دن چڑھے آرام کرنے کا وعدہ کر لو۔

اسی طرح کی حکایت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے، ساتھی کو پیاس لگی، اس نے کہا کہ اس کنویں کے پانی پی لیں، بشر حافی نے کہا کہ اگلے کنویں سے پی لیں گے، جب وہ کنواں آیا تو بشر حافی نے آگے کے کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں تک صبر کرو، اسی طرح تسلی دیتے ہوئے بہت دور لے آئے، پھر اس سے کہا کہ اس طرح دنیا کا سفر طے ہو جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جس نے اس نکتہ کو سمجھ لیا، وہ اپنے نفس کو پہلائے گا، اور اس کی دیکھائی کرے گا، اور اس سے وعدہ کرتا ہے گا، تاکہ وہ اپنے بوجھ کو سنبھال سکے، اور اس پر صبر کرے، بعض بزرگانِ سلف فرماتے تھے کہ اے نفس میں تجھے تیرے مرغوب چیز سے جو روکتا ہوں تو محض شفقت اور خوف کی بنا پر، یا زید بسطامی کا قول ہے کہ اپنے نفس کو خدا کی طرف بڑھائے لے جاتا اور وہ روتا ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ ہنستا کھیلتا اللہ کی طرف بڑھنے لگا، یاد رکھنا چاہیے کہ نفس کی خاطر داری اور ملاطفت ضروری ہے، اور راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے،

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”میں نے دیکھا ہے کہ شکاری کتے جب محلہ کے کتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو محلہ کے کتے تو ان کو بھونکتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں، اور ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کتوں کی بڑی عزت ہے، ان پر جھول پڑی ہے تو ان کو ان پر حسد آتا ہے، لیکن اس کے برخلاف شکاری کتے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے بھونکنے کی کچھ پروا نہیں کرتے، اس سے ایسا معلوم

ہوا کہ شکاری کتے گویا ان کتوں کی قوم ہی میں سے نہیں ہیں اس لئے کہ مقامی کتے موٹے موٹے بدن اور
 بھدے اعضا کے ہیں ان میں امانت کی صفت نہیں، لیکن شکاری کتے نازک اور پھرتیلے ہیں اور جیسا
 ان کا بدن نازک اور پھرتیلا ہے اسی طرح ان کے عادات مہذب ہیں وہ جب شکار کرتے ہیں تو کیا
 مجال ہے کہ اس کو منہ لگائیں مالک کے ڈر سے یا اس کے احسانات کے شکر یہ میں وہ اس شکار کو
 جوں کا توں پہنچا دیتے ہیں اس سے ایک بات تو میں سمجھا کہ بدن اور اخلاق میں خاص مناسبت
 ہوتی ہے اگر وہ لطیف ہے تو یہ بھی لطیف ہیں دوسرے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اس پر حسد نہیں آتا
 جس کو وہ اپنے طبقہ یا اپنی سطح کا نہیں سمجھتا اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ ایمان و عقل کی دولت سے
 سرفراز کرے اس کو اپنے اس حاسد پر حسد نہیں ہوتا جو ایمان و عقل سے محروم ہو اور وہ اس کو
 قابل التفات نہیں سمجھتا اس لئے کہ وہ دوسرے عالم میں ہے اور یہ دوسرے عالم میں وہ دنیا
 کی بنا پر حسد کرتا ہے اور اس کا طبع نظر آخرت ہے اور دونوں میں بعد المشرقین ہے۔

واقعات زندگی اور نفس سے مکالمہ

وہ واقعات کی پوری تحلیل کرتے ہیں اور خود اپنی زندگی کے واقعات میں نفس سے حکیمانہ مکالمہ
 کرتے ہیں ایک مرتبہ انھوں نے دعا کی ایک دوسرے صاحب بزرگ دعائیں شریک تھے دعا قبول ہوئی
 لیکن کس کی دعا قبول ہوئی اس پر ان کا اپنے نفس سے مکالمہ ہوا۔

مجھے ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کی ضرورت تھی میں نے دعا کی اور
 اللہ سے سوال کیا ایک صاحب صلاح اور اہل خیر بھی میرے ساتھ دعائیں شریک ہو گئے میں قبولیت
 کے کچھ آثار دیکھے میرے نفس نے کہا کہ یہ اس بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے تمہاری دعا کا نتیجہ نہیں میں نے کہا کہ

مجھے اپنے ایسے گناہوں اور کوتاہیوں کا علم ہے جن کی وجہ سے واقعی مجھے اس کا حق نہیں کہ میری دعا قبول ہو لیکن کیا تعجب ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہو اس لئے کہ یہ مرد صالح ان گناہوں اور تقصیرات سے محفوظ ہے جن کا مجھے اپنے متعلق علم ہے لیکن مجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے مجھے اپنی تقصیر کی بنا پر دل خشکی اور ندامت ہے اور اس کو اپنے معاملہ پر فرحت و سرور ہے اور کبھی اعترافِ تقصیر ایسی ضرورتوں کے موقع پر زیادہ کارآمد اور موثر ہوتا ہے اور ایک بات میں ہم اور وہ مساوی ہیں وہ یہ کہ ہم دونوں میں سے کوئی اپنے اعمال کی بنا پر فضل کا طالب نہیں تو اگر میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ندامت سے گردن جھکا کر اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہوں کہ خدایا مجھے معصٰی اپنے فضل سے عطا فرما میں بالکل خالی ہاتھ ہوں تو مجھے امید ہے کہ میری ساری جائے گی اور ممکن ہے کہ اس کی نظر اپنے حسن عمل پر پڑے اور یہ اس کے لئے روک بن جائے تو اے میرے نفس میرا دل زیادہ نہ توڑو پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے مجھے اپنے حالات کا ایسا علم ہے جس کا تقاضا ادب اور تواضع ہے پھر اپنی تقصیروں کا اقرار ہے جس چیز کا میں نے سوال کیا ہے اس کا بے حد محتاج ہوں اور جس سے سوال کیا ہے اس کے فضل کا یقین ہے اور یہ سب باتیں اس عابد کو حاصل نہیں تو انشاء اس کی عبادت میں برکت کرے میرا تو اعترافِ تقصیر ہی بڑے کام کی چیز ہے ۱۵

ایک جگہ لکھتے ہیں :-

۱۰ ایک مرتبہ ایک ایسے معاملہ میں جو شرعاً مکروہ تھا مجھے کچھ کشمکش درپیش تھی نفس کچھ تاویلیں سامنے لاتا تھا اور کراہت کو نظر سے ہٹاتا تھا اور درحقیقت اس کی تاویلات فاسد تھیں اور کراہت کی کھلی ہوئی دلیل موجود تھی میں نے انہی کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اس کیفیت کو دور فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی میرے درس کے سلسلہ میں سورہ یوسف شروع ہو رہی تھی میں نے

وہیں سے شروع کیا وہ خیال دل پر ستوی تھا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں نے کیا پڑھا، جب اس آیت پر پہونچا: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ "تو میں چونکا، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں ہی اس آیت کا مخاطب ہوں، مجھے دفعتاً ہوش آیا، اور آنکھوں سے غفلت کا پردہ دور ہوا، میں نے اپنے نفس سے کہا: تو نے خیال کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، وہ زبردستی اور ظلم سے غلام بنا کر بیچے گئے، انھوں نے اس شخص کا اتنا حق مانا جس نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا اور اس کو اپنا آقا کہا، حالانکہ وہ غلام تھے، ان کا کوئی آقا تھا، پھر اپنی اس حق شناسی کی وجہ یہ بیان کی کہ "أَحْسَنَ مَثْوَايَ" مجھے اچھی طرح سے رکھا، اب ذرا اپنے اوپر غور کرو، حقیقتہً غلام ہے ایسے آقا کو تیرے وجود کے وقت برابر تیرے ساتھ احسانات کرنا رہا، اور اتنے بار اس تیری پردہ پوشی کی جس کا کوئی شمار نہیں تھا، یا نہیں کہ اس کس طرح تیری پرورش کی، تجھے سکھایا پڑھایا، تجھے دینی تیری حفاظت کی، خیر کے اسباب ہیا کئے، بہترین راستہ پر تجھے ڈالا، اور ہر کردار دشمنی سے تجھے بچایا، اور حسن صورت ظاہر کی، ساتھ باطنی ذکاوت و جود، طبع عنایت فرمایا، علوم کو تیرے لئے سہل بنا دیا، یہاں تک کہ فقرے عرصہ میں تجھے وہ علوم حاصل ہوئے جو دوسروں کو طویل عرصہ میں نصیب نہیں ہوئے، تیری زبان پر علوم کو رواں کیا اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کی تفسیر کی قوت عطا فرمائی، اور مخلوق سے تیرے عیوب کو چھپایا، ان کا معاملہ تیرے ساتھ حسن ظن کا رہا، تیرا رزق بغیر اہتمام و تکلف کے تجھے تک پہونچایا، اور کسی کا احسان مند نہیں بنایا، اور وہ بھی فراغت و اطمینان و کشائش کے ساتھ، بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے، حسن صورت کا یا صحت اعضاء کا یا سلامت مزاج، یا اعتدال ترکیب کا یا لطافت طبع اور دنات ابتدال سے بری ہونے کا، یا بچپن ہی سے سیدھے اور مستدل راستہ کی توفیق کا، یا بے حیائیوں اور لغزشوں سے حفاظت کا، یا منقولات کی ترجیح اور حدیث و سنت کی اتباع اور تقلید، یا مدت نجات کا

یا بتدریج کی پیروی اور اس کے سلسلہ میں شمولیت سے محفوظ رہنے کا: "وَإِنْ تَعَفُّوا نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ
لَا تَحْصُوهَا" کتنے دشمنوں نے تیرے لئے جال بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا، کتنے غیالوں
نے تجھ کو بسک کرنا چاہا، اور اس نے تجھے سر بلندی عطا فرمائی، کتنی نعمتوں سے دوسرے محروم رہے اور
تو ان سے سیراب کیا گیا، کتنے آدمی دنیا سے نامراد چلے گئے، اور تو شاد کام اور فائز المرام ہے، اس حالت
میں تیرے دن گزر رہے ہیں کہ تیرا جسم صحیح سالم، دین محفوظ، علم روز افزوں، دلی مقاصد پورے اگر کوئی
مقصد بر نہیں آتا تو اس کی طرف سے سر پیدا کر دیا جاتا ہے، اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پورا
نہ ہونے ہی میں حکمت الہی تھی، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہی تیرے حق میں بہتر تھا، اگر میں
پچھلے احسانات کو گنانا شروع کروں تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں، اور وہ ختم نہ ہوں، اور تجھے
معلوم ہے کہ جن احسانات کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، اور جن کا ذکر میں نے
کیا ہے، ان کی طرف بھی میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اس سب کے ساتھ تجھ کو ایسا فعل کرنا کیسے
زیب دیتا ہے، جو اس کی مرضی کے خلاف ہے: "مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَاقِبِي إِنَّهُ
لَا يُضِلُّمُ الظَّالِمُونَ لَهُ"

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

"میں نے ایک مرتبہ ایک ایسے سلسلہ پر عمل کیا، جس کی بعض مذاہب (فقہیہ) میں گنجائش تھی، اور
دوسرے مذاہب میں وہ جائز نہ تھا، اس پر عمل کرنے سے مجھے اپنے قلب میں بڑی قناعت محسوس ہوئی،
اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں راندہ درگاہ اور مستوب ہو گیا، اور کچھ محرومی اور گہری تاریکی محسوس ہوئی،
میرے نفس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم تو دائرہ فقہاء سے نکلے نہیں، میں نے کہا کہ اے نفس! تیرے
سوال کا جواب دو طرح سے ہے، اولیٰ تو یہ کہ تو نے اپنے عقیدہ کے خلاف تاویل کی، اگر خود تجھ سے

فتویٰ لیا جاتا تو اس کا فتویٰ نہ دیتا، اس نے کہا کہ اگر میں اس کے جواز کا قائل نہ ہوتا، تو کتا کیوں؟
میں نے کہا کہ تو اپنے اس خیال کو دوسرے کے لئے بھی فتویٰ کے طور پر پسند نہیں کرتا، دوسری بات
یہ ہے کہ تجھے ظلمت کے اس احساس پر خوش ہونا چاہئے، اس لئے کہ اگر تیرے دل میں نور نہ ہوتا تو تجھ پر
یہ اثر بھی نہ پڑتا، اس نے کہا کہ میرا حال مجھے اس ظلمت سے جو پلٹ پلٹ کر آتی ہے، وحشت ہے میں نے
کہا کہ پھر اس فعل کے ترک کا عزم کر لے، اور فرم کر لے کہ تو نے جس کو ترک کیا ہے وہ بلا جملہ جائز ہے تب بھی
بربتائے وسیع و تقویٰ اس کو چھوڑنے کا وعدہ کر چنانچہ اس عمل سے اس کیفیت سے اس کو نجات ملی۔

سلف صالحین کے حالات کے مطالعہ کی ضرورت

وہ باوجود محدث و فقیہ ہونے کے اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے کہ قلب کی اصلاح اور ذوق و
شوق پیدا کرنے کے لئے موثر واقعات اور سلف صالحین کے حالات کے مطالعہ کی ضرورت ہے، ابلیس
ابلیس، اور "صید الخاطر" دونوں میں فقہاء و محدثین اور طلبہ و علماء کو وہ اس کا مشورہ دیتے ہیں،
اور اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، "صید الخاطر" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

"میں نے دیکھا کہ فقہ اور سماع حدیث میں انہماک و شغولیت قلب میں صلاحیت پیدا کرنے کے
لئے کافی نہیں، اس کی تدبیر یہی ہے کہ اس کے ساتھ موثر واقعات اور سلف صالحین کے حالات کا
مطالعہ بھی شامل کیا جائے، حرام و حلال کا خالی علم قلب میں رقت پیدا کرنے کے لئے کچھ زیادہ مؤثر
نہیں، قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے، موثر احادیث و حکایات اور سلف صالحین کے حالات سے، اس لئے
کہ ان نقول و روایات کا جو مقصود ہے، وہ ان کو حاصل تھا، احکام پر ان کا عمل شکلی اور ظاہری تھا،
بلکہ ان کو ان کا اصلی ذوق اور لب باب حاصل تھا، اور یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ علمی تجربہ اور

ابن جوزی نے اسی غرض کے لئے سلف صالحین اور صلحاء امت میں سے بہت سے متقدمین اور مشاہیر کی مستقل سیرتیں لکھی ہیں، مثلاً حضرت حسن بصری، سیدنا عمر بن عبد العزیز، حضرت سفیان ثوری، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت بشر حافی، امام احمد بن حنبل، حضرت معروف کرخی، ان مستقل تذکروں کے علاوہ ایک جامع تذکرہ صفۃ الصوفاء لکھا، جو چار جلدوں میں ہے، یہ دراصل ابو نعیم اصبہانی کی مشہور کتاب حلیۃ اولیاء کی تہذیب و تنقیح ہے، جس کو ابن جوزی نے مناسب حذف و اضافہ اور تلخیص کے ساتھ محدثانہ و مورخانہ طرز پر مرتب کیا ہے، اس کتاب میں جو حالات و واقعات آئے ہیں، وہ موثر و دل گداز ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی حیثیت سے مستند بھی ہیں، اور مبالغہ آمیز روایات اور حشوز و اُندسے پاک ہیں۔

ابن جوزی علوم دینیہ میں اشتغال اور فقہ و حدیث میں کمال کے ساتھ ساتھ فنِ تاریخ کی اہمیت و ضرورت

الخاطر ۱۲۴۳ھ میں انتقال پایا تاکہ مذکورہ انھوں نے خود تصدیقاً خاطر میں کیا ہے ج ۱ ص ۱۳، ۱۵، ۱۷ و صفحہ ۱۸، ص

کے بھی بڑے قائل اور اس کی تعلیم کے مبلغ ہیں ان کے نزدیک تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر علماء و فقہاء سے اپنی کتابوں میں بعض بڑی افسوسناک فروگزاشتیں ہوئی ہیں، جو ان کے منصب اور علم و فضل کے شایانِ شان نہیں، اس لئے وہ طالب علم کو شورہ دیتے ہیں کہ ہر فن سے وہ فی الجملہ واقف ہو، اور تاریخ سے اتنی واقفیت رکھنا ہو کہ کوئی بڑی تاریخی غلطی نہ کر بیٹھے جو اس کی خفت کا باعث ہو، "صید الخاطر" میں لکھتے ہیں:-

"فقیر کو چاہئے کہ ہر فن کے ضروری حصہ سے واقف ہو، تاریخ ہو یا حدیث، لغت ہو یا دوسرا فن، اس لئے کہ فقہ تمام علوم کا محتاج ہے، اس لئے ہر فن کے ضروری حصہ سے اس کو واقف ہونا چاہئے، میں نے بعض فقہاء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ شیخ شبلیؒ اور قاضی شریکؒ ایک مجلس میں جمع ہوئے مجھے سن کر تعجب ہوا کہ اس کو دونوں بزرگوں کے زمانہ کا فاصلہ نہیں معلوم، ایک عالم نے ایک مباحثہ کے دوران میں کہا کہ حضرت علیؑ اور سیدہ فاطمہؑ کے درمیان زوجیت منقطع نہیں ہوئی تھی، اس لئے حضرت علیؑ نے سیدہ کو غسل دیا، میں نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے، پھر حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کے بعد ان کی بھانجی ام ربیعہؑ سے نکاح کیسے کیا، اسی طرح میں نے امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم میں ایسی تاریخی فروگزاشتیں دیکھیں جن سے مجھے سخت حیرت ہوئی کہ انھوں نے کس طرح غلط واقعات اور تاریخ کو آپس میں ملا دیا، میں نے ان تاریخی اغلاط کو ایک مستقل کتاب میں جمع کیا ہے، اسی طرح انھوں نے اپنی کتاب "مستظہری" میں لکھا ہے، جس کو انھوں نے مستظہرِ باشہ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سلیمان ابن عبد الملک نے ابو حازم سے کہلایا کہ مجھے اپنے ناشتہ میں سے کچھ تبرکات بھیجو، انھوں نے ان کے پاس اُبلایا ہو پوکر بھیجا، سلیمان نے اس کا ناشتہ کیا، پھر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا، اور اس سے عبد العزیز پیدا ہوئے، عبد العزیز کے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، یہ سخت منالط ہے، اس لئے کہ انھوں نے عمر ابن عبد العزیز کو سلیمان بن عبد الملک کا پوتا قرار دیا، حالانکہ وہ اس کے ابن عم تھے، شیخ ابوالحسن البیہقی نے اپنی کتاب "اشاہل" کے آخرین اصول فقہ

میں ہے، لکھا ہے کہ اہل باطن کی ایک جماعت ناقل ہے کہ علاج، جنابی قرمطی، اور ابن المقفع نے سلطانوں کے نظام کے لئے، مملکت کی تخریب اور عوام کی استالیت کی سازش کی، اور ہر ایک نے ایک ایک ملک کی ذمہ داری لے لی، جنابی نے احسا میں سکونت اختیار کی، ابن المقفع ترکستان کے حدود میں جا بسا، اور علاج نے بغداد کو اپنا مرکز بنایا، اس پر اس کے دونوں ساتھیوں فیصلہ کر دیا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اپنے مقصد میں ناکام رہے گا، اس لئے کہ اہل بغداد دھوکہ نہیں کھاتے، اور بڑے مردم شناس اور فہیم ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ناقل کو یہ معلوم ہوتا کہ علاج نے ابن المقفع کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس لئے کہ ابن المقفع کے قتل کا منصوبہ حکم دیا تھا، اور یہ ۱۳۳ھ کا واقعہ ہے، درانی ایک البوسیدہ، جنابی کا ظہور ۲۸۹ھ میں ہوا ہے، اور علاج ۳۰۹ھ میں مقتول ہوا، اس بنا پر قرمطی اور علاج کا زمانہ قریب قریب، لیکن ابن المقفع بہت متقدم ہے، اس کے ان دونوں سے لئے اور سازش کرنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب علم کو چاہئے کہ دوسرے علوم سے بھی تعلق رکھے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ ہو، اس لئے کہ ہر علم کا دوسرے علم سے تعلق ہے، ایک محدث کے لئے یہ بات کتنی معیوب ہے، کسی واقعہ کے تعلق اس سے فتویٰ لیا جائے، اور وہ جواب نہ دے سکے، اس لئے کہ وہ طرق حدیث کے جمع کرنے میں مشغول ہے، اس کو سائل و جزئیات کے علم کی فرصت ہی نہیں ہوئی، اسی طرح ایک فقیہ کے لئے یہ بات کتنی نامناسب ہے کہ اس سے ایک حدیث کا مطلب پوچھا جائے، اور وہ حدیث کی صحت اور اس کے مفہوم سے بالکل ناواقف ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بلند ہمت عطا فرمائے، جو سیت اور بے ہمتی کی باتوں کو گوارا نہ کرے۔

تاریخی تصنیفات

انہوں نے صرف اس تنقید اور شورہ پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ایک مسبوط کتاب المنظم فی تاریخ الملوک انما

فکھی جو دس جلدوں میں ہے اور جو ابتدائے اسلام سے لے کر ۱۵۷۴ء تک کے حالات پر مشتمل ہے مصنف پہلے سن لکھتے ہیں، پھر اس سن کے اہم واقعات و حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس سن میں جن ممتاز اور قابل ذکر اشخاص کا انتقال ہوا ہے ان کے حالات بیان کرتے ہیں، اس طرح یہ کتاب حالات و تذکرہ دونوں کی ایک جامع تاریخ ہے۔

اسی طرح ان کی ایک مختصر کتاب تلخیص فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر ہے جو ایک تاریخی بیاض کی حیثیت رکھتی ہے جس میں بہت سے تاریخی معلومات یکجا کر دیئے گئے ہیں۔

ادبیت و خطابت

ابن جوزی کی فصاحت و بلاغت اور حسن خطابت پر مورخین کا اتفاق ہے، ان کی مجالس و عطا کی مقبولیت اور لوگوں کے ازدحام کا یہ بھی ایک بڑا سبب تھا، انھوں نے "صید الخاطر" میں اپنی اس ذہنی کشمکش کا بھی ذکر کیا ہے کہ نفس نے ان کو اس کی ترغیب دی کہ وہ اس کا اہتمام بالکل چھوڑیں اور الفاظ کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، یہ سب تکلف اور تصنع ہے لیکن انھوں نے اپنے علم اور تفقہ سے اس خیال کو دفع کیا، اور اپنے نفس کو سمجھایا کہ حسن کلام ایک خدا داد قابلیت، ایک ہتھیار اور ایک کمال کی بات ہے نہ کہ نقص اور عیب، اس لئے ان کو دعوت و تبلیغ میں اس سے کام لینا چاہئے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہئے، اسی طرح ان کے دل میں کئی بار شدت اس کا خیال پیدا ہوا کہ وہ اس وعظ گوئی اور دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کر زہد و انقطاع کی زندگی اختیار کر لیں، اور لوگوں سے بالکل کیسو ہو کر گوشہ نشین ہو جائیں، مگر انھوں نے دلائل و براہین سے اور اپنے نفس سے مفصل مباحثہ و مناظرہ کر کے اس خیال کو

لے اس کتاب کے آخری پانچ حصے مائتہ المعارف حیدرآباد کی طرف سے شائع ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہندوستان میں

مولوی سید محمد یوسف صاحب ٹونکی مرحوم کے اہتمام سے شائع ہو چکی ہے۔

ہشایا، اور اس کو قائل کیا کہ یہ اتقا شیطانی ہے، شیطان یہ دیکھ نہیں سکتا کہ ہزاروں آدمی اس کے جال سے نکل کر ہدایت کے راستہ پر چڑ جائیں، انبیاء علیہم السلام کا راستہ دعوت و تبلیغ کا تھا اور ان کی زندگی اجتماع و اختلاط کی تھی، اس میں نفس کا چوریہ ہے کہ وہ بیکاری اور تعطیل کو پسند کرتا ہے اور جدوجہد سے بھاگتا ہے، دوسرے اس میں جاہ طلبی بھی ہے اس لئے کہ عزت و گوشہ نشینی اور زہد و انقطاع کی زندگی عوام کے لئے زیادہ باعث کشش اور جاذب توجہ ہے، غرض یہ کہ شیطان ان کو افادہ عوام اور عمومی دعوت کے کام سے ہٹا نہیں سکا، انھوں نے اپنی ساری دماغی صلاحیتیں اور خدا کی بخشی ہوئی طاقتیں اصلاح پر لگا دیں، اور نصف صدی سے زیادہ پورے انہماک و قوت کے ساتھ اصلاح و افادہ کے کام میں مشغول رہے۔

وفات

۱۹۵۷ء میں شب جمعہ کو اس داعی الی اللہ نے انتقال کیا، بغداد میں کہرام مچ گیا، بازار بند ہو گئے، جامع منصور میں نماز جنازہ ہوئی، یہ وسیع مسجد کثرت ازدحام سے تنگ اور ناکافی ثابت ہوئی، یہ بغداد کی تاریخ میں ایک یادگار دن تھا، ہر طرف غم کے آثار اور گریہ کی آوازیں بلند تھیں، لوگوں کو ان سے ایسا تعلق تھا کہ رمضان بھر لوگوں نے راتیں ان کی قبر کے پاس گزاریں اور قرآن مجید کے ختم کئے۔

نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی

صلیبی حملے اور عالم اسلام کے لئے نیا خطرہ

ایک طرف مرکز اسلام میں پوری قوت سے تصنیفی و تبلیغی کام ہو رہا تھا، اور دوسری طرف عظیم شخصیتیں صلاح و تربیت میں مشغول تھیں، دوسری طرف پورے عالم اسلام پر خطرہ کے بادل منڈلا رہے تھے، اور مسلمانوں کی ہستی اور نفس اسلام کا وجود زرد میں تھا، مسیحی یورپ صدیوں سے اسلام سے ناز کھائے بیٹھا تھا، مسلمان اس کی پوری مشرقی سلطنت پر قابض تھے، اور اس کے تمام مقدس مقامات اور خود مولد مسیح ان کے قبضہ اور تولیت میں تھا، دیر کے اشتعال اور جذبہ انتقام کے لئے یہ صورت حال بالکل کافی تھی، لیکن طاقت و اسلامی سلطنتوں کی موجودگی اور ہمسایہ مسیحی سلطنت پر ان کی مسلسل پیش قدمیوں کے سبب اس کو یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شام و فلسطین یا کسی اسلامی ملک کی طرف نظر اٹھائے بلجوتی سلطنت کے زوال اور اسلامی سلطنت کی شمالی سرحدوں کی کمزوری کی وجہ سے یورپ میں قسمت آزمائی کا خیال پیدا ہوا، اسی عرصہ میں اس کو راہب پطرس کی صورت میں ایک ایسا خطیب اور مذہبی واعظ مل گیا، جس نے ساری مسیحی دنیا میں اپنی آتش نوا بیوں سے آگ لگا دی، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مذہبی جنون کی ایک لہر پیدا کر دی، اس کے علاوہ وسیع و زرخیز اسلامی مملکت پر حملہ کرنے کے اور بھی متعدد سیاسی و معاشی اسباب محرکات جمع ہو گئے جنہوں نے صلیبی حملوں میں دینی و دنیاوی کشش اور ترغیب پیدا کر دی۔

بہر حال ۱۰۹۹ء میں صلیبیوں کے پہلے شکر نے شام کی طرف کوچ کیا، دو سال کے عرصہ میں صلیبیوں کے شکر نے الرہا (ایڈیسا) اور ولایت انطاکیہ کے بڑے شہروں بہت سے قلعوں اور حلب پر قبضہ کر لیا، ۱۱۰۲ء مطابق ۱۰۹۹ء میں صلیبی بارزوں نے یروشلم (بیت المقدس) کو فتح کر لیا، اور چند سال کے اندر اندر ملک فلسطین کا بڑا حصہ یعنی ساحل شام پر انطوطوس، عک، طرابلس الشرق اور صیدا صلیبیوں کے تصرف میں آ گیا، مشہور انگریز مورخ سینٹ لین پول کے بقول صلیبی سپاہی ملک میں اس طرح گھسے جیسے کوئی پرانی لکڑی میں پچر ٹھونکے، تھوڑی دیر کو یہی معلوم ہونے لگا کہ درخت اسلام کے تنے کو چیر کر اس کی چھٹیاں اڑا دیں گے، صلیبیوں نے داخلہ بیت المقدس کے موقع پر فتح کے نشہ میں سرشار ہو کر مجبور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر ایک ذمہ دار مسیحی مؤرخ ان الفاظ میں کرتا ہے :-

”بیت المقدس میں فاطمہ خانہ داخلہ پر صلیبی مجاہدین نے ایسا قتل عام مچایا کہ بیان کیا جاتا ہے، کہ ان صلیبیوں کے گھوڑے جو مسجد عمر سوار ہو کر گئے، گھٹنوں گھٹنوں خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے، بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو دیوار سے دے مارا گیا، یا ان کو چکر دے کر فصیل سے پھینک دیا گیا، یہودی کل کے کل اپنے ہیکل (معبد) میں زندہ جلا دیئے گئے“

”دوسرے دن اس سے بڑے پیمانہ پر ان رزہ خیز مظالم کا جان بوجھ کر اعادہ کیا گیا، ٹینکروٹنے تین سو قیدیوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت کی تھی، وہ چیتا چلاتا رہا، اور ان سب کو باہر لا کر قتل کر دیا گیا، پھر ایک زبردست قتل عام شروع ہوا، مردوں عورتوں اور بچوں کے جسم کوڑے کڑے اور ریزہ ریزہ کر دیئے گئے، ان کی لاشوں کے ٹکڑوں اور کٹے ہوئے اعضا کے ڈھیر لگے تھے، بالآخر یہ سفاکانہ قتل عام اختتام کو پہنچا شہر کی خون آلودہ سڑکوں کو عرب قیدیوں سے دھلوا دیا گیا“

بیت المقدس کی فتح اسلامی سلطنت کے ضعف اور زوال اور مسیحی دنیا کی بیداری اور

اس کی فوج طاقت کی خبر دیتی تھی، اور عالم اسلام میں خطرہ کی گھنٹی تھی، شام و فلسطین میں مستقل چار بیانیہ ریاستیں (قدس، انطاکیہ، طرابلس، اور یافا کی) قائم ہو چکی تھیں، جو مرکز اسلام (حجاز) کی آزادی اور حرمت کے لئے مستقل خطرہ تھیں اور مسیحیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے، کہ رنجی نالڈ والی کرک نے مکہ منظر اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور روزِ اظہر سے متعلق گستاخانہ اور اہانت آمیز کلمات اور ارادوں کا اظہار کیا، حقیقت یہ ہے کہ واقعہ ارتداد کے بعد اسلام کی تاریخ میں اس سے زیادہ نازک وقت اور خطرہ کی گھڑی نہیں آئی یہ دوسرا موقع تھا کہ اسلام کا وجود خطرہ میں تھا، اور عالم اسلام کو ایک فیصلہ کن جنگ کرنی ضروری تھی۔

پچھٹی صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ عالم اسلام میں بڑے انتشار و بد نظمی کا تھا، ملک شاہ سلجوقی کے جانشین باہم دست و گریباں تھے، خلفاء بنی عباس مدقوں پہلے ترکوں کو اپنی طاقت منتقل کر چکے تھے، عالم اسلام میں کوئی طاقتور سلطان اور کوئی ایسا قائد نہ تھا، جو تنظیمی صلاحیتیں رکھتا ہو اور جو عالم اسلام کی کچی کچی طاقت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے شمال و مغرب سے بڑھتے ہوئے خطرہ کا مقابلہ کر سکے، سنیہ لین پول نے صحیح لکھا ہے کہ یہ زمانہ التباس و تذبذب کا تھا، اتنی وسیع اور عظیم الشوک (سلجوقی) سلطنت کو موت کے کرب میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر ہر شخص پر تحیر کا عالم طاری تھا، یہ بیچ کا زمانہ اس وقت تک نظم کا تھا جب تک کہ نئی طاقتیں پورے طور پر یکجہت ہو کر ایک ہی سمت میں رجوع نہ ہو جائیں، مختصر یہ کہ یہی وہ ٹھیک وقت تھا جب کہ یورپ والے فوج کشی کر کے اپنی کامیابی کو ممکن کر لیں۔

اتابک عماد الدین زنگی

لیکن عین اس کشمکش اور بڑھتی ہوئی مایوسی کے عالم میں عالم اسلام کے افق پر ایک نیا ستارہ طلوع

ہو، عالم اسلام کو حسب معمول عین ضرورت کے موقع پر ایک نیا قائد اور ایک تازہ دم مجاہد مل گیا، اور جس گوشہ سے امید نہ تھی، وہاں سے ایک نئی طاقت ابھری، جس کا کسی کو خیال بھی نہ تھا۔
لین پول لکھتا ہے:-

• مسلمانوں کے لئے ضروری ہو اگر وہ جہاد کا اعلان کریں اور ایک ایسا سردار پیدا کریں جس کی دیر اور ہمت اور جنگی قابلیت کا سب سے بڑا نمونہ بن جائیں، ترکمانی سردار اور ان کے ماتحت والیان ملک ایک ایسی جوانمرد اور جنگجو دینداروں کی جماعت پیدا کریں جن کے سامنے صلیبیوں کو اپنے مظالم اور زیادتیوں کا جواب دینا پڑے اور اب یہ سردار عماد الدین زنگی کی ذات میں نمودار ہوا۔^۱

عماد الدین سلجوقیوں کا پروردہ نعمت تھا، وہ سلطان محمود سلجوقی کے شہزادوں کا اتالیق (اتابک) اور سلطان کی طرف سے موصل کا حاکم تھا، زنگی نے عراق و شام میں اپنی طاقت مستحکم و منظم کر کے الہا (ایڈیا) پر حملہ کیا جو عیسائیوں کی ریاست میں سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم مقام تھا، اور اس کو بڑی فوجی اہمیت حاصل تھی، ۱۶ جہادی الاخری ۵۲۹ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۱۳۳ء کو اس نے الہا پر قبضہ کر لیا، عرب مورخین کے الفاظ میں یہ فتح ان فتوح تھی، یہ شہر لاطینی سلطنت کا بڑا سہارا تھا، اس طرح فرات کی وادی صلیبیوں کے خطرہ سے محفوظ ہو گئی، اس فتح کے کچھ عرصہ بعد ۵۳۱ھ مطابق ۱۱۳۶ء میں وہ ایک غلام کے ہاتھ سے شہید ہو گیا، شہادت سے پہلے اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کی شاندار ابتدا کر دی تھی، جس کو اس کے نامور فرزند الملک العادل نور الدین زنگی نے بہت آگے تک پہنچا دیا۔

الملک العادل نور الدین زنگی

نور الدین محمود اب سلطان شام تھا، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے اخراج اور بیت المقدس

کے بازیافت کے لئے اپنے کو مامور من الشہر سمجھتا تھا، اور اس خدمت عظیم کو اپنی سب سے بڑی عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ جانتا تھا، اس نے اپنے حلوں سے تمام سچی ریاستوں پر دھاک بٹھادی تھی۔ ۵۵۹ء میں وہ قلعہ حارم پر قابض ہوا، جو ایک مضبوط شمالی سرحدی قلعہ تھا، بادشاہ انطاکیہ نواب طرابلس مع دیگر مشہور و معروف نائٹوں کے گرفتار ہو گئے، اس معرکہ میں دس ہزار عیسائی قتل ہوئے اور بے شمار قید اس قبضہ کے بعد قلعہ بانیاں فتح کیا، ادھر اس نے مصر فتح کر کے عیسائیوں کو دو طرف سے محصور کر لیا، لہٰذا پُل لکھتا ہے :-

نور الدین سلطان شام کے پہ سالار (صلاح الدین) کا روڈیل پر قابض ہو جانا یہی رکھتا تھا کہ یروشلم کی کسی سلطنت ایک چری ہوئی لکڑی کے بیج میں آگئی تھی، دونوں طرف سے وہ دب رہی تھی اور دونوں طرف جو چیز اسے بھینچ رہی تھی، وہ ایک ہی طاقت کے دو لشکر تھے، دیماط اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر قابض ہو جانے سے مسلمانوں کا قبضہ ایک جہازی بیڑے پر بھی ہو گیا، اور انھوں نے مصر کے صلیبیوں کا تعلق یورپ سے منقطع کر دیا۔ ۵۶۰ء

نور الدین نے تقریباً فلسطین کے پورے علاقہ کو صلیبیوں سے صاف کر دیا، لیکن اس کی سب سے بڑی آرزو اور سب سے مقدس خدمت بیت المقدس کی بازیابی تھی، لیکن یہ سعادت اس کے پہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسمت میں تھی، جو خود نور الدین کے حسرات میں شمار کئے جانے کے قابل ہے، ۵۶۹ء مطابق ۱۱۷۴ء کو چھپتے برس کی عمر میں بیمار صنف خان اس کا انتقال ہوا، بقول انگریز مورخ سلطان نور الدین بادشاہ شام کے مرنے کی خبر مسلمانوں میں اس طرح پہنچی جیسے آسمان سے بجلی گرے۔ ۵۷۰ء

نور الدین کے محامد و اوصاف

مسلمان مورخ سلطان نور الدین کے عدل، دیانت و تقویٰ حسن انتظام، شرافت، نفس محامد اخلاق

جاہد الثغور وانتزع من ایدی
الکفار نیفا وخمسين مدينة، وكانت
سیرته اصح من كثير من الولاة والطر
ق
فی ایامہ امنہ والمحامد لہ کثیرہ وكان
یتدین بطاعة الخلافة وترك المکوس
قبل موته وكان میل الی التواضع
ومحبة العلماء واهل الدین^{۱۵}۔

ابن خاکن جو اپنی درخانہ احتیاء ہیچے لے الفارسی کی تعریف میں مشہور ہیں لکھتے ہیں :-

وہ ایک نصف ازاد عابد متقی، متبع شریعت
ساخان تھے اہل شیر کی طوت بڑا میلان رکھتے
تھے اور یہاں ہی سید اللہ کا خاص و ہتمام تھا
کثرت سے صدقات و خیرات کرتے شام کے تمام
بڑے بڑے شہروں میں مدارس تعمیر کئے، ان کے قب
یادگاروں اور کارناموں کا احاطہ مشکل ہے۔

نارنج الکال کے نامور مصنف ابن الماشیر جزیری نے ان کے متعلق یہاں تک لکھا ہے کہ:-

وقد طالعت سير الملوك المتقين
میں نے گذشتہ سلاطین کی زندگی اور حالات کا
قلندار قلیا بعد الخلفاء الدین و عمر
مطالعہ کیا ہے، خلفاء راشدین اور عمر بن عبد العزیز
بن عبد العزیز احسن من سیر الملوك
کے بعد نور الدین سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ
تقویٰ منہ العدل ہے
عادل سلطان میری نظر سے نہیں گذرا۔

سلطان نور الدین کی وفات کے وقت ابن الاثیر کی عمر ۱۴ سال کی تھی، اس لئے ان کی روایت اور
شہادت خاص وقعت رکھتی ہے، وہ سلطان مرحوم کی سیرت و اخلاق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”وہ صرف اپنی اس جائداد کی آمدنی سے کھاتے پیتے تھے، جو انھوں نے مال غنیمت میں اپنے حصہ کو
فروخت کر کے خریدی تھی، ان کی اہلیہ نے ایک مرتبہ تنگی کی شکایت کی تو انھوں نے اپنی تین دوکانیں خرچ
کے لئے دے دیں، جو محض میں ان کی ملکیت تھیں، اور جن کی سالانہ آمدنی بیش دینار کے قریب تھی، جب
بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انھوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تم میرے پاس
دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے، میں شخص غزائی ہوں، میں... اس امانت میں خیانت کر کے تمہاری خاطر
جہنم میں جانا گوارا نہیں کر سکتا۔“

وہ رات کو بڑی عبادت کرتے، ان کے اورداد و اذکار مقرر تھے، صبحی فقہ کے عالم تھے، لیکن تعصب سے
بری تھے، حدیث کا درس لیا، اور ثواب کی نیت سے اس کی روایت کی، اور اجازت دی۔

عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنی وسیع سلطنت میں انھوں نے کوئی محصول اور چنگی باقی نہیں رکھی،
مصر و شام، جزیرہ موصل سب جگہ اس کو موقوف کر دیا، شریعت کا بڑا ادب کرتے تھے، اور اس کے احکام
کی تعمیل کرتے، ایک شخص نے ان کو عدالت میں طلب کیا، وہ حاضر ہو گئے، اور قاضی صاحب کو کہلا بھیجا
کہ میں عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے، مقدمہ میں ان کو کامیابی

ہوئی تو انہوں نے اپنا حق معاف کر دیا، اور کہا کہ میرا پہلے سے یہی ارادہ تھا، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ شاید عدالت میں حاضری نہ ہونے کا سبب میرا کبر ہو، اس لئے میں حاضر ہو گیا، اور میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، انہوں نے دارالعدل کی تعمیر کی تھی، جہاں وہ قاضی کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کا انصاف کرتے، خواہ وہ یہودی ہوتا، اور ظالم کو سزا دیتے، خواہ وہ، ان کا فرزند ہوتا یا بڑے سے بڑا افسر اور حاکم۔

شجاعت ان ختم تھی، وہ جنگ میں دوکانیں اور دتر کش ساتھ رکھتے تھے، ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈال کر اسلام کو مصیبت میں مبتلا نہ کریں، انہوں نے جواب دیا کہ محمود کیا چیز ہے کہ اس کے منقلب یہ بات کہی جائے مجھ سے پہلے ملک اور اسلام کی کس نے حفاظت کی؟ وہ یہودی برحق ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔

علماء و اہل دین کی تعظیم کرتے تھے، ان کے لئے کھڑے ہو جاتے، اپنے پاس بٹھاتے، بے تکلفی سے باتیں کرتے، کسی بات سے انکار نہ کرتے، اپنے قلم سے ان کو خط لکھتے، لیکن اس تواضع و خاکساری کے باوجود بڑے رعب و داب کے آدمی تھے، لوگوں پر اس کا اثر پڑتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے مناقب و جمال کی یہ کتاب متحمل نہیں اس کے لئے دفتر درکار ہے^{۱۵}۔

شوق جہاد اور ایمان و یقین

نور الدین کی تمام تر توجہ اور دھچپی جہاد اور عیسائیوں کے مقابلہ سے تھی، اس بارہ میں اس کا عزم اعتماد و توکل اور ایمان و یقین بہت بڑھا ہوا تھا۔

۵۵۵ھ میں نور الدین کو حصن الناکرہ کے محاصرے میں (جو بقیعہ کے محاصرے کے نام سے مشہور ہے) عیسائیوں کے اچانک حملہ کر دینے کی وجہ سے شکست ہوئی، نور الدین حص کے قریب شمن سے چند میل کے فاصلہ پر مقیم تھے،

بعض خیر خواہوں نے کہا کہ بادشاہ کا انتخاب دشمن کے اتنے قریب قیام کرنا، مناسب نہیں نورالدین نے ان کو خاموش کیا اور کہا کہ اگر سوار سوار بھی میرے پاس ہوں تو مجھے دشمن کی پروا نہیں خدا کی قسم میں جب تک اپنا اور اسلام کا انتقام نہ لے لوں گا کسی چھت کے نیچے نہ آؤں گا، نورالدین نے بڑی دریا دلی سے اہل لشکر کو عطایا اور رقوم کی تقسیم کی بعض لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ فقہار، فقراء اور صوفیہ و قرائے لئے ہو وظائف اور رقوم خزانہ شاہی سے قریب ان سے اس موقع پر کام لیا جائے نورالدین نے غضبناک ہو کر جواب دیا کہ مجھے تو نصرت الہی کی امید نہیں فقراء و عسقا کی دعا اور رضا سے ہے حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ کی طرف سے رزق اور مدد کمزور بندوں کی بدولت ہوتی ہے“ میں کس طرح ایسے لوگوں کی مدد بند کر دوں جو ایسے وقت میں میری طرف سے جنگ کرتے ہیں جب میں اپنے بستر پر سوتا ہوتا ہوں اور ان کے تیر خطا نہیں جاتے، درانحالیکہ جن کا تم تذکرہ کرتے ہو وہ صرف اس وقت جنگ کرتے ہیں جب مجھے دیکھتے ہیں اور ان کے تیر کبھی خطا کر جاتے ہیں کبھی نشانہ پر لگتے ہیں ان غریبوں کا تو بیت المال میں حق بھی ہے میں ان کا حق لے کر دوسروں کو کیوں کر دے دوں؟

نورالدین نے عیسائیوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی پوری تیاری کی لشکر کو انعامات و تقسیمات سے نہال کر دیا، سرحدی مقامات اور اسلامی ریاستوں کے امراء و حکام کو پرائز خطوط لکھے، اور ان کو جہاد فی سبیل اللہ اور شرکت و رفاقت کی ترغیب دی، ان مقامات کے زما و عباد اور عملی و فقراء کو بھی خطوط لکھے، جن میں فرنگیوں کی زیادتیوں اور مظالم کا تذکرہ کیا، اور ان سے دعا کی درخواست کی، اور اس کی خواہش کی کہ وہ مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کریں، چنانچہ ان حضرات نے رور و کر لوگوں کو خطوط پڑھ کر سنائے، اور سلطان کے لئے دعا کی، لوگوں میں جوش جہاد کی ایک لہر پیدا ہو گئی، وایان ملک اپنے اپنے لشکر لے کر آئے، اور عیسائیوں نے بھی اپنی پوری طاقت اور ہر طرف کی افواج مقابلہ کے لئے جمع کر دیں لیکن

سلطان نے اپنی نذر پوری کی، اور عیسائیوں کی متحدہ طاقت پر فتح حاصل کر کے حارم پر قبضہ کر لیا۔ نور الدین کے ایمان و یقین کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قلعہ بانیا س کے محاصرہ میں اس بجائی نصرت الدین امیر ایران کی ایک آنکھ جاتی رہی، نور الدین نے دیکھا تو بجائی سے کہا کہ اگر تم کو وہ اجر و ثواب نظر آجائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رکھا ہے تو تم کو تمنا ہو کہ دوسری آنکھ بھی راہ خدا میں کام آجائے۔

سلطان صلاح الدین ایوبیؒ

صلاح الدین ایوبی کی ذات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ اور اسلام کی صداقت و ابدیت کی روشن دلیل ہے۔

ایک متوسط درجہ کے کرد شریف زادہ اور خاندانی سپاہی کی حیثیت سے ان کا نشو و نما ہوا، مصر کی فتح اور صلیبیوں کے مقابلہ میں میدان میں آنے سے پہلے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کرد و نوجوان

لے الکامل ج ۱۱ ص ۱۲۳-۱۲۴ ایضاً ص ۱۲۵ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لئے کہلاتے ہیں کہ ان کے والد کا نام ایوب تھا، اسی نسبت سے سارا خاندان ایوبی کہلاتا ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کا کوئی تعلق ابو ایوب انصاری سے ہے، سلطان اور ان کا پورا خاندان نسلاً کر دے یہ قوم اب بھی عراق، شام، ترکی اور ایران میں پائی جاتی ہے۔

۱۱۵۵ء ان کے والدین اور اہل خاندان مشرقی آذربائیجان کے گاؤں ”دوین“ کے رہنے والے تھے، ان کا تعلق قبیلہ ”ذانیہ“ کی ایک شاخ ”روادیہ“ سے تھا جو کردوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دادا شاوی اپنے دونوں لڑکوں ابو نعیم الدین اور شیر کوہ اسد الدین کو لے کر بغداد منتقل ہو گئے تھے، اس کے بعد کمریت میں سکونت پذیر ہوئے اور وہیں شادی کا انتقال ہوا، کچھ دن کے بعد یہ دونوں لڑکے مجاہد الدین بہروز کو وال شہر کے علم میں داخل ہو گئے، جو سلطان مسعود بن غیاث الدین محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے مامور کیا گیا تھا، نجم الدین ایوب اس کے بعد حماد الدین زنگی

سے متعلق ہو گئے، اور قلعہ ”بعلبک“ وغیرہ کے محاذ بنائے گئے، (صلاح الدین ایوبی از محمد فرید ابو جہد ص ۶۲، ۶۱)

بیت المقدس کا فاتح اور عالم اسلام کا محافظ ثابت ہوگا، اس کی قسمت میں وہ سعادت لکھی ہے جو بڑے بڑے عالمی نسب شرفاء اور صلحاء کے لئے قابل رشک ہے، اور تاریخ میں وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گا جس سے روح مبارک تک کو شادمانی حاصل ہوگی۔

لین پول لکھتا ہے کہ "بجائے اس کے کہ صلاح الدین سے کوئی علامت ایسی ظاہر ہوتی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ آئندہ کوئی بڑا آدمی ہونے والا ہے، وہ ایک روشن مثال اس خاموش اور پُر امن نیکی کی بنارہا جو شرافت طبیعتوں کو تمام اخلاقی کمزوریوں سے دور رکھتی ہے۔"

لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا منظور ہوا تو اس کا غیبی سامان کیا گیا، ان کو ان کے دلی نعمت نور الدین نے سخت اصرار و حکم سے مصر بھیجا، قاضی بہاء الدین ابن شداد سلطان کے معتمد خاص لکھتے ہیں کہ "سلطان نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میں بڑی ناگواری اور مجبوری سے مصر آیا، میرا مصر آنا بالکل سیری مرضی سے نہیں ہوا، میرا معاملہ بالکل وہی ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ"

زندگی میں تبدیلی

مصر پہنچ کر جب صلاح الدین کے لئے میدان بالکل صاف ہو گیا، اور مصر کی زمام ملکیت ان کے ہاتھ میں آگئی تو ان کی زندگی کیسے بدل گئی، یہ خیال دل میں جم گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، اور اس کام کے ساتھ عیش و راحت کا کوئی جوڑ نہیں۔

قاضی بہاء الدین ابن شداد لکھتے ہیں کہ حکومت (مصر) کی باگ ڈور ہاتھ میں آ جانے کے بعد دنیا ان کی نظر میں بھیچ ہو گئی، شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں موجزن ہوا، شراب کے توبہ کی عیش و تفریح سے منہ موڑ لیا، اور ایک سنجیدہ اور جفاکش زندگی اختیار کی، اور اس میں دن بدن ترقی ہی ہوتی گئی۔

لین پول بھی یہی لکھتا ہے:-

”اب جہاں تک صلاح الدین کا اپنی ذات سے تعلق تھا، اس نے اپنی زندگی کے تواضع خست کر دیئے
مقی اور پرہیزگار تو وہ ہمیشہ کا تھا، مگر اب ان میں اور سختی اختیار کی دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کا
خیال بالکل ترک کر دیا، اور اپنے اعمال پر بھی سخت پابندیاں عائد کیں، اور اپنے ساتھیوں کے حق میں خود
ایک مثال بنا، اس نے اپنی تمام ملیغ کوششیں اس بات میں صرف کیں کہ ایک ایسی اسلامی سلطنت
قائم کرے جس میں کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری طاقت ہو، چنانچہ ایک موقع پر اس نے کہا
”جب خدا نے مجھے مصر دیا تو میں سمجھا کہ فلسطین بھی مجھے اللہ کو دینا منظور ہے“

اس وقت سے صلاح الدین کی زندگی کا مقصد آخر تک سلام کی نصرت اور حمایت رہا، اور
اس نے عہد کر لیا کہ کفار پر جہاد کرے گا۔^۱

جہاد کا عشق

سلطان کو جہاد سے عشق تھا، جہاد اس کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی لذت و عیش اور اس کی روح
کی غذا تھی۔

قاضی ابن شداد کہتے ہیں کہ:-

”جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ و ریشہ میں سما گیا تھا، اور ان کے قلب و دماغ پر چھا
گیا تھا، یہی ان کا موضوع گفتگو تھا، اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے تھے، اور اس کے ابواب و سائل
پر غور کرتے، اسی مطلب کے آدمیوں کی ان کی تلاش رہتی، اسی کا ذکر کرنے والے اور اسی کی ترغیب دینے
والے کی طرف وہ توجہ کرتے، اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انھوں نے اپنی اولاد اور اہل خاندان اور وطن

ممکن اور تمام ملک کو خیر باد کہا اور سب کی مفارقت گوارا کی اور ایک شہر کی زندگی پر قناعت کی جس کو
ہوائیں بلا سکتی تھیں کسی شخص کو اگر ان کا قریب حاصل کرنا ہوتا تو وہ ان کو جہاد کی ترغیب دیتا، اور اس
طرح ان کی نظر میں وقعت حاصل کر لیتا) قسم کھائی جاسکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد
انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی مصروف میں خرچ نہیں کیا۔
سلطان کی اس عاشقانہ کیفیت اور درد مندی کی تصویر ابن شداد نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔
”میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچہ کا داغ
اتھایا ہے وہ ایک صفت سے دوسری صفت تک گھوٹے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے
خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے ”یا لا اسلام“ اسلام کی مذکورہ آنکھوں آنسو جاری ہوتے۔
عکا کے محرم میں ان کی کیفیت یہ تھی۔“

”سائے دن سلطان نے ایک ازمنہ میں نہیں رکھا صرف طبع کے مشورہ اور امرائے یک مشرک کا استعمال کیا۔
شاہی طبع نے مجھے بتلایا کہ ایک مرتبہ جب سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لمحے کھائے، ان کی
طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔“

حطین کی فیصلہ کن جنگ

آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا، جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت
رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی سچی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، حطین کی جنگ
تھی جو سن ۱۱۸۵ء ربيع الآخر ۵۷۲ھ کو پیش آئی، اور جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔
ابن پول اس میدان جنگ کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتا ہے:-

لہ النوار السلطانی ص ۱۵۲ ایضاً ص ۱۵۵ ایضاً ص ۱۵۷ ایضاً ص ۱۵۸ ج ۱ ص ۱۱۸

مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوانمرد قید کر لئے گئے، گالی بادشاہ یروشلم اور اس کا بھائی چائیلون (حنین) کاریجی نالڈتین کا ہمسری طبقات راویہ اور صیطار کے دونوں مقدم اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لئے گئے..... باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شہسوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے، مسیحی لشکر نے سموی سپاہی پیدل اور سوار جہزندہ بچے تھے، سب مسلمانوں کے اسیر ہو گئے تھے، ایک ایک مسلمان سپاہی تیس تیس عیسائیوں کو جنہیں خود اس گرفتار کیا تھا، خیمے کی رتن میں باندھ لے جاتا دیکھا گیا، ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے، جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے، جیسے خوبڑیوں کے کھیت میں خوبڑی پڑے نظر آئیں..... مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ فونی لڑائی ہوئی تھی، اور جہاں بیان کیا جاتا تھا کہ تیس ہزار آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا ایک سال کے بعد سپید سپید ہڈیوں کے توفے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے اور جانوروں کے کھانے کے بعد جو ٹکڑے لاشوں کے بچے تھے، وہ بھی میدان میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔

سلطان کی دینی حمیت

اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا، جس سے سلطان کی دینی حمیت اور اس کی قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے، مناسب ہے کہ یہ واقعہ بھی ہم انگریز مورخ کی زبان سے سنیں۔

”سلطان صلاح الدین نے اپنا خیمہ راتوں کے میدان میں نصب کرایا جب خیمہ نصب ہو گیا، تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کئے جائیں، بادشاہ گالی اور ریکی نالڈ چائیلون (حنین) دونوں اندلائے گئے، سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا، اور اسے پیاسا دیکھ کر بوت میں سر دئے ہوئے پانی کا

کٹورا دیا، گالی نے پانی پیا، اور پانی کا کٹورا والی کرک ریجی نالڈ کو دیا، سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ میں نے اس شخص کو پانی نہیں دیا ہے، بادشاہ گالی نے دیا ہے، روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں، وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی اس قسم کی حفاظت میں بھی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا، صلاح الدین اتابک کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجی نالڈ کے سامنے آیا، ریجی نالڈ جسے خیمہ میں داخل ہوا تھا، برابر کھڑا رہا تھا، سلطان نے اس سے کہا میں نے تمہیں قتل کرنے کی قسم دو مرتبہ کھائی تھی، ایک مرتبہ تو اس وقت جب کہ تو نے کرا اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب کہ تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلہ پر حملہ کیا تھا، دیکھ میں اب تیری بے ادبی اور توہین کا انتقام لیتا ہوں، اتابک کہہ کر صلاح الدین نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا، ریجی نالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، جو کچھ رقی باقی تھی، اسے پہرے والوں نے آ کر ختم کیا۔

بادشاہ گالی اس قتل کو دیکھ کر رز گیا، اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی، صلاح الدین نے اس کا اطمینان کیا، اور کہا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں، اس شخص نے بار بار عہد شکنیاں کی تھیں، اب جو کچھ گذر گیا گذر گیا۔^{۵۲}

ابن شداد نے لکھا ہے کہ سلطان نے ریجی نالڈ کو طلب کیا، اور کہا کہ حالانا انتصر لمحمد علیہ الصلوٰۃ والسلام، ابو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لیتا ہوں، ابن شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے قبول نہیں کی۔^{۵۳}

لے قاضی ابن شداد کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جہاں بیکس حجاج نے اسے انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو اس نے گستاخانہ کہا کہ اپنے محمد سے کہو کہ تمہیں رہائی دیں، فقرہ صلاح الدین کو پہونچا، اور اس نے منت مانی کہ اگر یہ بے ادب اس کے

ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔^{۵۴} سلطان صلاح الدین ۱۱۸۱ھ ۱۱۸۲ھ التوادر السلطانیہ ص ۶۴

فتح بیت المقدس

حطین کی فتح کے بعد وہ مبارک موقع جلد آگیا، جس کی سلطان کو بے حد آرزو تھی، یعنی بیت المقدس کی فتح، قاضی ابن شداد نے لکھا ہے کہ۔

”سلطان کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی اور اس کے دل پر ایسا بار تھا کہ پاؤں اس کے تھل نہیں گئے۔“

اسی سال ۵۸۳ھ ۱۱۸۷ء رجب کو سلطان بیت المقدس بن اخل بوئے اور پوئے۔ ۹ برس کے بعد یہ پہلا قبلہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں انبیاء علیہم السلام کی امامت کی تھی، اسلام کی تو بیت میں آیا۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ سلطان کے داخلہ کی تاریخ بھی وہی تھی جس تاریخ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ قاضی ابن شداد لکھتے ہیں:-

”عظیم الشان فتح تھی اس مبارک موقع پر اہل علم کی بہت بڑی جماعت اور اہل حرز اور اہل طرق کی کثیر تعداد جمع تھی اس لئے کہ لوگوں کو جب ساحلی مقامات کی فتح اور سلطان کے ارادہ کی اطلاع ملی تو مصر و شام سے علماء نے بیت المقدس کا رخ کیا اور کوئی روشناس اور معروف آدمی سمجھے نہیں جا سکتے ہر طرف دعا، تہلیل و تکبیر کا شور بلند تھا، بیت المقدس میں (۹ برس کے بعد) جمعہ کی نماز ہوئی، قبا صخرہ پر جو صلیب نصب تھی وہ اتار دی گئی، ایک عجیب منظر تھا، اور اسلام کی فتح مندی اور انتقام کی مدد کھلی آنکھوں نظر آ رہی تھی۔“

نور الدین زنگی مرحوم نے بیت المقدس کے لئے بڑے اہتمام اور بڑے صرف سے منبر بنوایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بیت المقدس واپس دلائے گا تو یہ منبر نصب کیا جائے گا، صلاح الدین نے حلب سے وہ منبر طلب کیا اور اس کو مسیحا قسطنطینی میں نصب کیا۔

اسلامی اخلاق کا مظاہرہ

صلاح الدین نے اس موقع پر جس عالی ظرفی، دریا دلی اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ عیسائی مورتخ کی زبان سے سننے کے قابل ہے۔

”صلاح الدین نے کبھی پہلے اپنے تئیں ایسا عالی ظرف اور باہمت نامٹ ثابت نہیں کیا تھا، جیسا کہ اس موقع پر کیا۔ جب یہ وٹلم سلماؤں کے حوالہ کیا جا رہا تھا، اس کی سپاہ اور معزز افسران و سردار نے جو اس کے تحت تھے، شہر کے گلی کوچوں میں انتظام قائم رکھا، یہ سپاہی اور افسر ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو روکتے تھے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ اگر کوئی دفعہ جس میں کسی عیسائی کو گزند پہنچا ہو، پیش نہ آیا، شہر کے باہر جانے کے کل راستوں پر سلطان کا پہرہ تھا، اور ایک نہایت معتبر امیر باب داؤد پرستیں تھا، کہ ہر شہر وائے کو جو زبردیہ ادا کر چکا ہے، باہر جانے دے“

پھر سلطان کے بھائی العادل اور بطریق اور بالیان کے ہزار ہزار غلام آزاد کرنے کے تذکرہ کرنے کے بعد لکھتا ہے: ”اب صلاح الدین نے اپنے امیروں کو کہہ دیا کہ اس سے اور بالیان اور بطریق نے اپنی طرف سے فیرا کی، اب میں اپنی طرف بھی خیرات کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے اپنی سپاہ کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں میں سادا کر دیں کہ تمام بوڑھے آدمی جن کے پاس زبردیہ ادا کرنے کو نہیں ہے، آزاد کئے جاتے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ جائیں، اور یہ سب باب البعز سے نکلے شروع ہوئے اور سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ان کی صفیں شہر سے نکلتی رہیں، یہ خیر و خیرات تھی، جو صلاح الدین نے بیشمار غلاموں اور غریبوں کے ساتھ کی۔“

غرض اس طرح سلطان صلاح الدین نے اس منہ بے مفتوح شہر پر اپنا احسان و کرم کیا، جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ حیرت و حیرت میں آجاتے ہیں جو شروع کے صلیبیوں نے ۱۰۹۹ء میں یہ وٹلم کی فتح پر کی تھیں جب گوڈ جے اور تنکرڈ یہ وٹلم کے کوچے و بازار میں گدے تھے تو وہاں مرنے پڑے اور جان بلب زخمی ہوتے تھے، جب کہ

بے گناہ اور لاجپاسلمانوں کو ان صلیبیوں نے سخت اذیتیں کرائی تھیں اور زندہ آدمیوں کو جلایا تھا، جہاں
قدس کی چھتوں اور برجوں پر جو مسلمان پناہ لینے چڑھے تھے، وہیں ان صلیبیوں نے انھیں اپنے تیز و بے رحم
گرایا تھا، اور جہاں ان کے اس قتل عام نے مسیحی دنیا کی عزت کو بڑھ لگایا تھا، جبکہ اس مقدس شہر کو ظلم و
بدنامی کے رنگ میں انھوں نے رنگایا تھا، جہاں رحم و محبت کا وہ عطا جناب مسیح نے نہ لایا تھا، اور فرمایا تھا کہ
خیر و برکت والے ہیں وہ لوگ جو رحم کرتے ہیں، ان پر خدا کی برکتیں نازل رہتی ہیں۔

جس وقت یہ عیسائی اس پاک و مقدس شہر کو مسلمانوں کا خون کر کے اس کو مذبح بنا رہے تھے، اس وقت
وہ ان کلام کو بھول گئے تھے، اور ان بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں
ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔

صفات خداوندی میں سب سے بڑھ کر صفت رحم ہے، رحم عدل کا تاج اور اس کا جلال ہے، جہاں
عدل اپنے اختیار اور استحقاق سے کسی کو جان سے مار سکتا ہے، رحم جان بچا سکتا ہے۔

اگر سلطان صلاح الدین کے کاموں میں صرف یہی کام دنیا کو معلوم ہوتا کہ اس نے کس طرح یر و ظلم کو
باریاب کیا، تو صرف یہی کارنامہ اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی تھا کہ وہ نہ صرف اپنے زمانہ کا بلکہ
تمام زمانوں کا سب سے بڑا عالی حوصلہ انسان اور جلالت اور شہامت میں کیتا، اور بے مثل شخص تھا۔

صلیبی سیلاب

بیت المقدس کی فتح اور خطین کی ذلت آمیز شکست سے یورپ میں غیظ و غضب کی آگ پھر بھڑک
اٹھی، اور سارا یورپ شام کے چھوٹے سے ملک پر ابل پڑا جس میں یورپ کے تقریباً تمام مشہور جنگ آزما، اور
مشہور بادشاہ اور سپہ سالار تھے، قیصر، فریڈرک، رچرڈ شیردل، شاہ ان انگلستان، فرانس، اٹلی،

برگنڈی، فلانڈرز کے ڈیوک اور نائٹ اپنی آن پوز فوجوں کے ساتھ امنڈ آئے، ان کے مقابلے میں تنہا سلطان صلاح الدین تھا، اور اس کے اعزہ اور چند حلیف جو پورے عالم اسلام کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے۔

صلح اور سلطان کے کام کی تکمیل

آخر پانچ برس کی مسلسل خونریز و خون آشام جنگوں کے بعد ۱۱۹۳ء میں رملہ پر دونوں جریفوں میں جو ٹھک کر چور ہو گئے تھے، صلح ہوئی، بیت المقدس اور مسلمانوں کے مفتوحہ شہر اور قلعے بدستور ان کے قبضہ میں رہے، ساحل پر عک کی مختصر سی ریاست عیسائیوں کے قبضہ میں تھی، اور سارا ملک سلطان صلاح الدین کے زیر نگین تھا، صلاح الدین نے جو خدمت اپنے ذمہ لی تھی، اور صحیح تر الفاظ میں جو کام اشرقتانے نے اس کے سپرد کیا تھا، اس کے ہاتھوں مکمل ہوا، عیسائی مورخ اس کی کامیابی اور جنگ صلیبی کے نامبارک سلسلہ کے اختتام کا ذکر اس طرح کرتا ہے:-

• جنگ مقدس خانہ کو پہنچی پانچ برس کی مسلسل لڑائیاں ختم ہوئیں جولائی ۱۱۹۳ء میں حطین پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریا اے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس ایک بچے زمین بھی رہی، ستمبر ۱۱۹۳ء میں جب رملہ پر صلح ہوئی ہے تو صور سے لے کر فاکم ساحل پر بحر زمین کی ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضہ میں تھا، اس صلح نامہ پر صلاح الدین کو شرمندہ ہونے کی ظن ضرورت نہ تھی صلیبیوں نے جو کچھ فتح کیا تھا، اس کا بڑا حصہ افرنجیوں کے پاس رہا، لیکن اگر صرف جان مال کا محاط کیا جائے تو یہ نتیجہ نہایت معیر تھا، پاپا اے روما کی فریاد سننے پر کلاسی دنیا نے ہتھیار اٹھائے تھے، قیصر فریڈرک شاہ ابن انگلستان فرانس و اٹلیا آسٹریا کالیو پولڈ برگنڈی کا ڈیوک فلانڈرز کا کاؤنٹ صد ہا مشہور و معروف بیرن اور تمام عیسائی قوموں کے مائیں تھے، ان کے بادشاہ اور قلم طین کے دیگر عیسائی دایان ملک بلقہ داویہ اور طبقہ ایطال کے بڑے بڑے شہسوار، کو شش میں مہوت ہوئے کہ بیت المقدس پر اپنا

قبضہ اور یروشلم کی مسیحی سلطنت جوٹھنے کے قریب ہے پھر سرسبز ہو جائے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اسی دوران میں قیصر فریڈرک قضا کر گیا، شاہان انگلستان فرانس اپنے اپنے ملک کو سدھائے اور ان کے بڑے بڑے شریف اور معزز ماسخی ارض ایلیا میں خاک کا پیوند ہوئے، لیکن یروشلم اس پر بھی سلطان صلاح الدین کا رہا، صرف ساحل عکہ کی مختصر سی ریاست پر اس کا برائے نام عیسائی بادشاہ حکومت کرتا رہا۔ تیسری جنگ صلیب میں تمام مسیحی دنیا کی مجموعی طاقت مقابلہ کرنے آئی، مگر صلاح الدین کی قوت کو ٹٹ سے نہ کر سکی، صلاح الدین کی سپاہ ہمینوں کی سخت محنت و جانفشانی اور برسوں کی محنت اور خطرناک خدمت کے بعد تھک کر چور چور ہو چکی تھی، مگر کسی زبان پر حوت شکایت نہ تھا کبھی طلبی پر حاضر ہونے اور ایک نیک کام میں اپنی جانیں قربان کرنے سے کسی نے انکار نہ کیا، دریائے دجلہ کے دور دراز وادیوں میں ممکن ہے کہ سلطان کے تابع و الیاہ ملک کے دل میں اس ہمیشہ کی طلبی لگ کر کچھ شکایت پیدا ہوئی ہو، لیکن ہر کیف اپنی اپنی فوجیں سلطان کی خدمت میں بڑی جان نثاری اور نیک خواہی کے ساتھ لائے آخری جنگ جو ارسون پر ہوئی، اس میں موصل کی فوجوں نے بڑی مردانگی اور جانبازی سے کام لیا، ان تمام لڑائیوں میں سلطان کو ہمیشہ مصر اور عراق کی فوجوں سے مدد ملنے کا بھروسہ رہا۔ اور یہی تقویت ملک شام کی شمالی اور مرکزی فوجوں سے رہی، کرد، ترکان، عرب، مصری سب مسلمان اور سلطان کے خادم تھے اور طلبی پر خادموں کی طرح سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کی نسل و قوم جدا تھی اور باوجود قومی جنگوں اور قبائلی غرور و تفاخر کے سلطان نے ان کو ایسا شہر و شکر بنا رکھا تھا کہ تمام شکرتیں واحد نظر آتا تھا، سب ایک ہی لشکر کے رکن رہے، دو ایک مرتبہ اس میں شک نہیں کہ ان کو متفق اور متحد رکھنے میں مشکلات پیش آئیں اور بعض نازک مواقع ایسے بھی آئے کہ ان کی طبیعتوں میں فرق پیدا ہوتا معلوم ہوا، باوجود یا فوج کے تہذیب کے یہ تمام مختلف القس قومی ۱۱۹۷ء کے موسم خریف تک سلطان کے حکم کے تابع رہیں اور جس طرح ۱۱۸۶ء میں پہلی مرتبہ خدا کا

راہ میں کام کرتے تو انہیں طلب کیا تھا۔ اسی طرح انہیں ترک راہ خدا میں ودکام کرتی رہیں اس تمام زمانہ میں نہ تو سلطان کا کوئی صوبہ اس سے منحرف ہوا اور نہ کسی ماتحت سردار یا بانی گزار ریاست نے اس سے بغاوت کی۔ اگرچہ تو قیامت ان کی غیر خواہی اور بغاوتی سے رکھی گئی تھیں وہ کافی طور پر ایسی تھیں کہ مضبوط سے مضبوط اعتقاد اور قیادت کی طاقت کو بھی آزمائش میں لاکر ہر ادیتیں، صرف عراق میں سلطان کے ایک عزیز کی سرکشی کی مثال جس کی اصلاح فوراً سامانی لے کر کر دی گئی، ایسی ہے جس کا استثناء اس اثر کو اور قوت کے ساتھ ثابت کرتا ہے جو سلطان اپنی رعایا پر رکھتا تھا، جب جنگ پنج سالہ کا یہ آزمائش اور تکلیفیں ختم ہوئیں تب بھی سلطان کردستان کے پہاڑوں سے لے کر صحرائے نوبت تک بذات واحد حکمران رہا، اور ان حدود سے بھی دور کردستان کا بادشاہ ارمینہ کا کاغذیں (حاکم وقت) قونیہ کا سلطان اور قسطنطنیہ کا قیصر اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ صلاح الدین کو اپنا دوست اور مدد و معاون سمجھیں، لیکن صلاح الدین ان دوستوں اور اتحادیوں میں سے کسی کا زیر بار احسان نہ ہوا، اس کی مدد کو نہ آئے مبارکباد دینے البتہ حاضر ہوئے یہ کل کشمکش صرف صلاح الدین نے کی تھی، بجز سلطان کے بھائی عادل سے جو آخری زمانہ میں بین طور پر سب کے سامنے آیا، لیکن نہیں کہ کوئی شخص کسی ایک پر سالار یا مشیر کو بتا سکے جس کی نسبت کہہ سکیں کہ وہ سلطان کا مشیر یا صلاح کا مددگار اس پر حاوی ہو گیا تھا، ایک مجلس حرب البتہ اس کے یہاں تھی جو معاملات جنگ میں شہدہ دیتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ سلطان کی صبح رائے پر اس کی غلط رائے غالب آگئی، جیسا کہ صورا اور ننگہ کے سامنے ہوا تھا، لیکن اس مجلس میں بھی اس کے کسی ایک رکن کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کہ اس کی رائے نے سلطان پر کسی دوسرے کی رائے سے زیادہ اثر کیا ہو، بھائی، بیٹے، بھتیجے، پرائے رفیق، ماتحت عامل، اور ہوشیار قاضی، محتاط اور وقار مند وزیر، متعصب واعطاء اور ملا بھی اس میں متفق الکلام تھے، کہ یہاں کیا جائے، اور یہاں میں شریک بھی ہوئے، اور سب نے آقا کی بڑی تندہی اور غیر خواہی سے اپنی اپنی لیاقت اور قوت کے مطابق مدد کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا، جو اس بات کو بھولا ہو کہ آقا کون ہے؟ اس تشویش فکر اور خفت و

جانفشانی کے نازک وقت میں صرف ایک دل اور ارادہ تھا، جو سب پر حاوی تھا، اور یہ دل اور ارادہ
سلطان صلاح الدین کا تھا۔^۱

وفات

بالآخر اپنا مقدس فریضہ ادا کر کے اور عالم اسلام کو صلیبیوں کی غلامی کے خطرہ سے محفوظ کرنے
کے بعد ۲۷ صفر ۵۸۹ھ کو اسلام کا یہ وفادار فرزند دنیا سے رخصت ہوا، اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال
کی تھی، قاضی بہاء الدین بن شذاد سلطان کی وفات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”۲۷ صفر کی شب کو جو سلطان کی علالت کا بارہواں دن تھا، مرنے میں شدت ہو گئی، اور قوت گھٹ گئی

شیخ ابو جعفر امام الکلاس کو جو ایک نہایت صالح اور بزرگ شخص تھے، زحمت دی گئی کہ رات کو قلعہ میں

رہیں کہ اگر رات کو وہ ساعت مقررہ آگئی، جو سب کو پیش آنے والی ہے تو وہ اس وقت سلطان کے پاس

ہوں اور ان کو تلقین کر سکوں اور اللہ کا نام لیں، رات کو سلطان ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سفر کے لئے پارہا پار

ہیں، شیخ ابو جعفر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تلاوت و ذکر میں مشغول تھے، تین دن پہلے سے ان پر ایک ذہول

اور غفلت طاری تھی، کسی کسی وقت ان کو ہوش آتا تھا، جب شیخ ابو جعفر نے تلاوت کرتے ہوئے مؤلفہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ پڑھی تو سلطان کو ہوش آگیا، ہونٹوں پر سلاہٹ

آئی اور چہرہ کھل گیا، اور کہا صبح ہے، اور یہ کہہ کر جان جان آفریں کے سپرد کی، یہ چہار خنبہ کا دن صفر کی ہر گز

اور بزرگ وقت تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خلفائے راشدین کی وفات کے بعد سے ایسا سخت دن مسلمانوں

کو پہنچ میں نہیں آیا، قلعہ شہر اور تمام دنیا پر ایک وحشت سی برتی تھی، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کیسا

رتان اور کیسی اداسی تھی میں پہلے جب سنتا تھا کہ لوگ دوسروں پر قربان ہو جانے اور ان کا مدینہ بنانے

کی تمنا کرتے ہیں تو سمجھتا تھا کہ یہ محض ایک مجار اور تکلف کی باتیں ہیں، لیکن اس دن معلوم ہوا کہ حقیقت ہے، خود میں اور بہت سے لوگ ایسے تھے، رات کے اٹکان میں ہوتا تو وہ سلطان پر اپنی جان قربان کر سکیں اور اس کی طرف سے فدیہ ہو جائیں تو وہ اس کے لئے تیار تھے۔^{۱۵}

قاضی ابن شداد لکھتے ہیں: سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف ایک تیار اور ۴۰۰۰۰ دھم چھوڑے تھے کوئی ملک، مکان، جائیداد، باغ، گاؤں، زراعت نہیں چھوڑی، ان کی تجہیز و تدفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث سے صرف نہیں ہوا، سارا سامان قرض سے کیا گیا، بیان تک کہ قبر کے لئے گھانس کے پوے بھی قرض سے آئے، کفن کا انتظام ان کے وزیر و کاتب قاضی فاضل نے کسی جائز و حلال ذریعہ سے کیا۔

درویش سیرت سلطان

قاضی ابن شداد سلطان کی سیرت، اخلاق و عادات اور خصوصیات میں لکھتے ہیں:-

”سلطان نہایت صحیح العقیدہ، راسخ الاعتقاد مسلمان تھے، عقائد میں اہل السنۃ و الجماعۃ کے ہم مسلک، ہم اعتقاد نماز و واجب کے بڑے پابند ایک موقع پر فرمایا کہ ساٹھ سال ہو گئے، میں نے ایک نماز بھی بے جہت نہیں پڑھی، حالت مرض میں بھی امام کو بلا لیتے، اور تکلف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، سنن و رواتب پر مداومت تھی، رات کو تنہا الامکان نوافل پڑھتے، اگر رات کے نوافل رو جاتے تو رشفیہ کے مسلک کے مطابق نماز فجر سے پہلے ادا کرتے، ان کو آخری بیماری میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، صرف تین دن جن میں ان پر بیوشی طاری رہی، نماز فوت ہوئی، زکوٰۃ فرض ہونے کی ساری عمر نوبت ہی نہیں آئی، اس لئے کہ انھوں نے کبھی اتنا پس انداز ہی نہیں کیا، جس پر زکوٰۃ فرض ہو، ان کی ساری دولت صدقا و خیرات میں خرچ ہوئی، صرف ۷۰۰ درہم ناصری اور ایک سونے کا سکہ چھوڑا، باقی کوئی جائیداد، ملکیت نہیں چھوڑی۔

رمضان میں روزے کے سخت پابند تھے، کچھ روزے ان کے ذمہ باقی تھے، قاضی فاضل کی یادداشت میں تحریر تھے، وفات سے پہلے پہلے بڑے اہتمام سے وہ سب روزے قضا کئے، معالج نے ہر چند منع کیا، لیکن فرمایا کہ کل کا حال مجھے معلوم نہیں، چنانچہ ان کی قضا کے بعد ہی خود قضا کر گئے۔

حج کی بڑی آئندہ تھی، لیکن اس کا موقع نہیں مل سکا، وفات کے سال اس کا شوق بہت غالب تھا، لیکن نوبت نہیں آنے پائی۔

قرآن مجید سننے کا بڑا شوق تھا، کبھی کبھی اپنے برج میں پہرہ داروں سے دو دو تین تین چار چار پارے سن لیتے، بڑے خاشع، خاضع، رقیق القلب تھے قرآن مجید سن کر اکثر آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا، حدیث سننے کے بڑے شائق تھے اور اس کا بڑا احترام کرتے تھے، حدیث کی قرأت کے وقت لوگوں کو احتراماً بیٹھ جانے کا حکم دیتے، اگر کوئی عالی سلسلہ حدیث کا شیخ ہوتا، تو خود اس کی مجلس میں جا کر حدیث سننے، خود بھی حدیث کے قرأت کا شوق تھا، اگر کسی حدیث میں کوئی عبرت کی بات ہوتی تو آنکھیں پُر نم ہو جاتیں، عین میدان جنگ میں بعض مرتبہ دو صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر حدیث کی سماعت کی کہ یہ وقت خاص فضیلت کا ہے، دینی شعائر کی بڑی تعظیم کرتے، مسہرور دیلمہ کو انہی کے ایما سے ان کے صاحبزادہ الملک الظاہر نے قتل کر دیا، ان کو خدا پر بڑا بھروسہ اور اس کی ذات عالی کے ساتھ بڑا حسن ظن تھا، کٹھن گھڑوں اور نازک و قات میں انٹر تھانے کی طرف رجوع اور دعا و مناجات کی عادت تھی، ایک مرتبہ بیت المقدس کو صلیبی افواج کی طرف سے جو اس کے قریب مجتمع تھیں، سخت خطرہ لاحق تھا، سلطان کو بیت المقدس کی بڑی فکر تھی، اور وہ کسی طرح بھی وہاں سے چلے جانے پر راضی نہ تھے، شب جمعہ تھی، جاڑوں کی راتیں تھیں، میں تنہا خدمت میں حاضر تھا، ہم دونوں رات بھر ذکر و دعا میں مشغول رہے، سلطان کے مزاج پر اکثر خشکی اور یسوست غالب آجایا کرتی تھی، رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کا مزاج نامساخ ہو جائے گا، میں نے عرض کیا کہ کچھ دیر آرام فرمائیے، فرمایا شاید تمہیں نیند نہ

سنایا ہے اس لئے مجھے شورو دیتے ہو، یہ کہہ کر وہ اٹھے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں موذن نے صبح کی اذان دی
 میں عموماً فجر ساتھ ہی پڑھا کرتا تھا، حاضر ہوا تو دیکھا کہ اپنے ہاتھ پاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں، مجھے دیکھ کر
 فرمایا کہ میں نے جھپکی بھی نہیں لی، ہم نماز میں مشغول ہو گئے، مجھے ایک خیال آیا، اور میں نے عرض کیا کہ میرے
 ذہن میں ایک بات آئی ہے، اور انشاء اللہ وہ مفید ہوگی، وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس
 گڑگڑا کر دعا مانگیں، اور یقین رکھیں کہ وہی مشکل آسان کر سکتا ہے، فرمایا کہ اس کی کیا ترکیب ہے؟ میں نے
 عرض کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد جاتے ہوئے آپ غسل فرمائیں، اور مسجد اقصیٰ میں اس مقام پر نماز پڑھیں
 جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور پہلے کسی معتبر آدمی کے ذریعہ بالکل پوشیدہ طور پر
 کچھ صدقہ کریں، پھر اذان و اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھیں، ایک حدیث میں اس کی فضیلت
 اور اس وقت دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی ہے، اور مسجد میں سر رکھ کر عرض کریں کہ خدا یا مادی سہا ب او
 دنیاوی سہا بے سب ٹوٹ چکے، اب تیرے دین کی مدد اور فتح کے لئے صرف یہی سہارا رہ گیا ہے کہ تیرے
 آستانہ پر سر رکھ دیا جائے، اور تیرے سہارے کو مضبوط کر دیا جائے، اب صرف تیرا بھروسہ ہے، اور تو ہی
 میرا حامی و ناصر ہے، مجھے امید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، سلطان نے ایسا ہی کیا،
 میں نے اپنے معمول کے مطابق ان کے پہلو میں نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں پڑے ہیں، آنسوؤں
 سے ان کی داڑھی تر ہو گئی ہے، اور جاننا ز پر آنسو ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ انھوں نے
 کیا دعا کی، اسی دن سے ان کی دعا کے قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے، صلیبی فوجوں میں انتشار و
 اضطراب پیدا ہوا، پے در پے اطمینان بخش اطلاعات آتی رہیں، یہاں تک کہ دو شنبہ کی صبح تک
 میدان بالکل صاف ہو گیا، اور حملہ آور فوجیں بیت المقدس کا خیال چھوڑ کر رمل کی جانب
 چلی گئیں۔

محاسن اخلاق

عبادات و فضائل اعمال کے علاوہ حاکمانہ فضائل عدل، عفو و حلم، جود و سخاوت، مروت و شرافت، صبر و استقامت، شجاعت و فتوت اور شہامت و علو ہمت کے اوصاف عالیہ سے آراستہ تھے۔

قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ ہفتہ میں دو بار دو شنبہ و پنجشنبہ کو اذن عام ہوتا تھا، فقہاء، قضاة و علماء اور اہل مقدمہ حاضر ہوتے، بڑے چھوٹے امیر غریب، پورے اور عام بڑھیوں تک کو آنے کی اجازت تھی، سفر و حضر میں بھی اس معمول میں فرق نہ آتا، رات دن میں ایک بار خود معاملات کو دیکھتے، اور رقعات و فرامین پر خود دستخط کرتے، کبھی کسی صاحب فرض اور حاجت مند کو ناکام واپس نہ کرتے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے۔

اگر کوئی فریاد یا شکایت کرتا تو خود کھڑے ہو کر اس کا مقدمہ سنتے اس کی داد دے دیتے اور اس کے معاملہ سے پوری دلچسپی لیتے، ایک مرتبہ ایک معمولی شخص نے ان کے بھتیجے تقی الدین کے خلاف (جو سلطان کو بہت عزیز تھے) دعویٰ کیا، سلطان نے فوراً ان کو طلب کیا، اور مقدمہ کی سماعت کی، خود ان کے خلاف ایک شخص نے دعویٰ کیا، سلطان نے معاملہ کی پوری تحقیق کی، اگرچہ مدعی کا حق ثابت نہیں ہوا لیکن سلطان نے اس کو ناکام واپس نہیں کیا، اور خلعت و مال سے سرفراز کیا۔

بڑے بردبار اور تحمل مزاج تھے، مورخ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اپنے رفقاء و خدام کی غلطیوں اور لغزشوں سے چشم پوشی کرتے، بعض مرتبہ کوئی ایسی بات سنتے جس سے ان کو تکلیف یا ناگواری ہوتی، لیکن وہ اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے اور نہ اپنے طرز عمل سے کوئی فرق آنے دیتے، ایک مرتبہ پانی مانگا، پانی نہیں آیا، پھر مانگا، پھر نہیں ملا، یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں پانچ مرتبہ

نوبت آئی، آخر میں کہا کہ دوستو! میں تو پیاس سے مر جا رہا ہوں، اتنے میں پانی آیا، سلطان نے پی پیا۔

اور اس تاخیر پر کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ سخت بیماری سے اٹھے اور غسلِ صحت کے لئے حمام میں گئے پانی بہت گرم تھا، ٹھنڈا پانی مانگا، خادم نے پانی حاضر کیا، پانی کچھ چھلک کر ان پر گرا، ضعف کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، پھر ٹھنڈا پانی مانگا، اس مرتبہ ٹھنڈے پانی کا پورا طشت گر گیا، اور سارا پانی ان پر آگیا، اور وہ مرتے مرتے بچے، لیکن صرف اتنا کہا کہ مجھے مارنے کا ارادہ ہو تو کہ دو، خادم نے معذرت کی اور وہ خاموش ہو گئے، اور کوئی باز پرس نہیں کی، قاضی ابن شداد نے سردار ابن فوج کی غلطیوں اور اہل دربار کی بے عنوانیوں سے درگزر اور سلطان کے عفو و حلم کے متعدد موثر واقعات لکھے ہیں:۔

”جو دو سخاوت کا یہ حال تھا کہ بقول ابن شداد بعض اوقات فتح کئے ہوئے صوبے دوسروں کو بخش دیئے آمد فتح کیا، ایک سردار ابن قرہ ارسلان نے ان سے خواہش کی اور انھوں نے بخش دیا بعض مرتبہ سامانِ بیچ کر وفود کو عطایا و انعامات سے نوازتے، محافظینِ خزانہ بعض اوقات کسی نازک وقت کے لئے کچھ چھپا کر رکھ لیتے کہ سلطان کو اگر خبر ہوگی تو وہ رہتے نہیں دیں گے، ایک مرتبہ انھوں نے دوسروں پر رکھ کر یہ بات کہی کہ بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دہریہ اور مٹی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انھوں نے اپنا ہی حال بیان کیا ہے:۔

”مرؤت و شرافت کا یہ حال تھا کہ آنے والے اور ملاقات کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، خواہ کافر ہو، صید کا والی ملاقات کے لئے آیا، سلطان نے اس کی بڑی خاطر کی، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت بھی دی، اور اس کے فضائل و محاسن بیان کر کے اس کو اسلام کا ترغیب دی، اس مرؤت و شرافت کا نتیجہ تھا کہ اپنے سب سے بڑے حریف رچرڈ کو اس کی بیماری میں مبتلا اور پھل بھیتے رہے۔“

۱۵ تاریخ ابن خلکان ترجمہ سلطان صلاح الدین ۱۵ ایضاً ۱۵ النوادر السلطانیہ ص ۱۲۴ ۱۵ ایضاً ص ۱۲۴

۱۵ الفتح القدسی فی الفتح القدسی عماد الدین الکاتب۔

• سلطان بڑے شریف النفس، رقیق القلب اور درد مند انسان تھے، ظلم کو برداشت نہ کر سکتے تھے کسی آفت رسیدہ کمزور مخلوق کی تکلیف کی تاب نہ لاسکتے، ابن شداد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی بڑھیا ان کے پاس آئی، وہ سینہ پیٹی تھی اور برابر روئے جا رہی تھی، سلطان نے سبب پوچھا، کہا کہ میری چھوٹی سی بچی کو ڈاکو میرے خیمہ سے اٹھائے گئے، مجھے روتے پوری رات ہو گئی، سلطان کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سلطان شفیق و مہربان ہیں، ہم تمہیں ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں، تم ان سے فریاد کرنا، انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، اب میں اپنی بچی آپ ہی سے لوں گی، سلطان کو اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، ان کی آنکھیں پُر آب ہو گئیں اسی وقت ایک شخص کو لشکر کے بازار میں بھیجا کہ تحقیق کرے کہ کس نے اس کی بچی کو خریدا ہے، جس نے خریدا ہو، اس کو قیمت دے کر اور بچی کو لے کر آئے، تھوڑی دیر میں وہ سوار بچی کو کاندھے پر لئے ہوئے نظر آیا، بڑھیا زمین پر گر گئی اور اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر دیر تک اپنی (مغربی) زبان میں کچھ کہتی رہی پھر خوش خوش اپنی بچی کو لے کر چلی گئی۔

قاضی ابن شداد کہتے ہیں کہ جب سلطان کسی قیم کو دیکھتے تو محبت و شفقت کی باتیں کرتے اور اس کی دجوئی فرماتے، اس کو کچھ عنایت فرماتے، اگر کوئی پرورش کرنے والا نہ ہوتا تو اپنی طرف سے اس کا کچھ انتظام فرماتے، اسی طرح جب کسی عمر شمس یا بوڑھے کو دیکھتے تو بڑے متاثر ہوتے، اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتے۔

مردانہ اوصاف

صبر و انتقامت اس درجہ کی تھی کہ قاضی ابن شداد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مکر سے گھٹنوں تک اس قدر دلنے اور پھوڑے تھے کہ بیٹھنے سے معذور تھے، یہاں تک کہ دسترخوان بچھا اور کھانا تناول نہ کر کے اس نے کہ بیٹھنے کی قدرت ہی نہ تھی، اس کے باوجود دشمن کے مقابل صف آرا تھے، میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے

مغرب تک گھوڑے پر سوار ایک طرف سے دوسری طرف برابر چکر لگاتے اور افواج اور انتظامات کا معائنہ فرماتے اور پھوڑوں کی تکلیف کو تحمل سے برداشت کرتے، میں تعجب کا اظہار کرتا تو فرماتے کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد مجھے درد کا احساس نہیں رہتا۔

ایک معرکہ میں حالت بیماری میں برابر دشمن کا تعاقب کیا، ایک رات میں اور طبیب سلطان کے پاس تھے، ہم تیار داری بھی کرتے تھے اور ان کی طبیعت بھی پہلاتے تھے، سلطان کبھی سوتے کبھی جاگتے، یہاں تک صبح ہو گئی، سلطان سوار ہو کر تیار ہو گئے، اپنے لڑکوں کو لشکر کے راستے میں سب لگے کیا، اور سب کو خدا کے نذر کر دیا، ایک ایک کر کے سلطان نے سب کو روانہ کر دیا، صوف میں اور طبیب رہ گئے، شام تک سلطان اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور جنگ کی نگرانی کی، یہاں تک کہ رات کو لشکر کو تسلیح اور ہوشیار رات گزارنے کی اجازت ملی، اور ہم اور سلطان اپنے خیمہ میں واپس آئے۔

شجاعت میں سلطان ضرب المثل تھے، قاضی ابن شداد راوی ہیں کہ سلطان دن میں ایک ایک دو بار دشمن کے گرد گشت کرتے، گھسان کی لڑائی میں سلطان تین تہا گھوڑے پر صفوں کے درمیان چکر لگاتے، ایک کو تل گھوڑا سائیس کے ساتھ ہوتا، اور وہ خیمہ سے میسرہ تک فوجوں میں گھستے، صفیں چیرتے نکل جاتے فوجی دستوں کو بلاتے، ان کو مناسب مقامات پر ٹھہرنے یا بڑھنے کا حکم دیتے، ان کے اطمینان اور بے خوفی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ سلطان نے مختلف مواقع پر حدیث سن لی ہے، لیکن کبھی عین معرکہ اور دو صفوں کے درمیان حدیث سننے کی نوبت نہیں آئی، اگر یہ شرف بھی حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے، چنانچہ سلطان نے صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر حدیث شریف کی سماعت کی، انھوں نے کبھی دشمن کی تعداد کی پرواہ نہیں کی، اور نہ کبھی اس کا اثر قبول کیا، بعض بعض مرتبہ پانچ پانچ چھ لاکھ کی تعداد ان کے مقابل میں تھی، اللہ نے ان کو فتح دی، اور کثیر خلقت قتل اور گرفتار ہوئی، ایک مرتبہ دشمن کے کچھ افسر

علم و فضیلت

”اس کا اصلی رجحان طبیعت و غیاء کی طرف تھا۔ علمائے وقت سے احادیث سنتے، ان کے براہین اور راویوں کے سلسلہ کی تحقیق، مسائل فقہ پر بحث، آیات قرآنیہ کی تفسیر میں اسے بڑا انہماک رہتا تھا، اور سب بڑھ کر اس بات کا ذوق تھا کہ مذہب اہل سنت والجماعت کی تائید اور ثبوت قوی دلائل سے دیا جائے۔“

فاطمی حکومت کا زوال و اصلاح الدین کا دوسرا کارنامہ

سلطان صلاح الدین کا مصر میں اقتدار عبیدی سلطنت (جو عام طور پر فاطمی مشہور ہے) کا خاتمہ تھا جو ۵۹۹ھ سے ۶۴۸ھ تک پورے دو سو اڑسٹھ سال بڑی شان و شوکت سے قائم رہی اور اس نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصہ کے عقائد اعمال و اخلاق اور تمدن پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا یہ دور حکومت اعتقادی عجائبات عجیب و غریب حکام اور مضحکہ خیز قوانین سے بڑھا جس کے بعض نمونے مشہور مورخ مقریزی کی کتاب مخطوطات الآثار سے پیش کئے جاتے ہیں:-

۳۶۲ھ میں قانون میراث میں ترمیم کی گئی، اور قانون بنا لیا کہ اگر متوفی نے بیٹی چھوڑی ہو تو بیٹے بھتیجے

بچا وغیرہ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس قانون کی خلاف ورزی کو حضرت فاطمہؑ کے ساتھ عداوت

کا ماردن سمجھا جاتا ہے ہلال کا دیکھنا پوری ملک مصر میں موقوف ہو گیا روزہ اور عید حساب سے ہونے لگے۔

۳۶۷ھ میں پورے ملک مصر میں تراویح کی سرکاری مانعت کر دی گئی، موطا امام مالک کے ایک نسخہ کے

پائے جانے پر ایک شخص کی تشہیر کی گئی۔

۳۷۲ھ میں ۱۳ آدمیوں کو اس جرم میں زرد کو بکایا گیا، اور ان کی تشہیر کی گئی کہ انھوں نے صلوٰۃ الصغیٰ

(نماز چاشت) پڑھی تھی، ۳۹۵ھ میں ملوخیاء (ایک ترکاری) کو جو اہل مصر کو بہت مرغوب ہے، اس لئے ممنوع

قرار دیا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھی، جرحیر کی اس لئے مانعت ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت

عائشہؓ کو مرغوب تھی اسی سنہ میں تمام مساجد دیواروں، مقابر اور صحرائیں سلف کو سب شتم اور

لعنت لکھی گئی، اور اس کو منقش کیا گیا، ۴۱۱ھ میں الظاہر لا عزاز دین اللہؒ نے شراب کی عام اجازت

اے محققین انساب کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ بنی عبید کو خاندان نبوت سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، ان کا مورث اعلیٰ عبید مجوسی یا

یہودی تھا، قاضی ابوبکر محمد بن الطیب نے اپنی کتاب الکشف عن اسرار الباطنیۃ اور قاضی عبد الجبار نے کتاب تلخیص النبوة اور

مقدری نے اپنی کتاب کشف ما کان علیہ من عجبہ میں اس پر تفصیل بحث کی ہے۔

دی، عیش و عشرت اور لہو و لعب کی گرم بازاری ہوئی، اسی زمانہ میں ملک میں سخت گرانی اور بیماریوں کا زور تھا، لوگ محل شاہی کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ابوعبوع (بھوک بھوک) کے نعرے لگاتے تھے، لوٹ مار کی کثرت ہوئی۔ ۳۳۳ء میں ملی جہد کا جس کی عمر ۳۳ سال کی تھی، سواری نکلی تمام بازار آتے تھے، لوگ زمیں بوس ہوتے تھے۔ ان خلفاء میں متعدد اشخاص ایسے تھے، جو نہایت کم سنی میں خلیفہ بنائے گئے، اور مسلمانوں پر ان کی اطاعت فرض قرار دی گئی، مستنصر بالشرب خلیفہ ہوا تو سات برس کی عمر تھی، آمر احکام اللہ کی عمر خلافت کے وقت پانچ سال ایک مہینہ کچھ دن تھی، الفاضل بصر الشرب خلافت کے وقت صرف پانچ سال کا تھا، عاصد الدین الشرب کی عمر جب وہ خلیفہ ہو گیا ۱۴ سال تھی۔

سلطان صلاح الدین کی حکومت سے اس دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہوا مصر سے شیعیت و رض کے آثار مٹنے لگے، سنت کا فروغ ہوا، جامعیہ مدارس قائم ہوئے جن میں علمائے سنت علوم دینیہ کی تعلیم دیتے، رفتہ رفتہ عبیدی حکومت کے اثرات بالکل زائل ہو گئے، اس کے ساتھ اسماعیلیت جو تقریباً تین صدیوں تک مصر کا سرکاری مذہب رہا تھا، مصر میں غریب الوطن ہو گیا، مورخ مصر مقریزی لکھتا ہے:-

واختفی مذہب الشيعة والاسماعيلية شیعہ، اسماعیلیہ اور امامیہ کا مذہب پوش ہو گیا،
والامامية حتى فقد من ارض مصر كلها یہاں تک کہ پورے ملک مصر میں ان کا کہیں وجود نہیں تھا

عبیدی حکومت کا یہ صد سالہ عہد اسلام کے لئے ایک دور ابتلا تھا جس میں مسلسل شریعت و سنت اور عقائد و اخلاق کے ساتھ تمسخر و تلاعب جاری رہا، اہل سنت اور اہل علم مظلوم و مغلوب رہے، سفلہ طبیعت، اوباش مزاج، اور بد دین غالب حاوی رہے، علامہ مقدسی اپنی کتاب کتاب الروضتين فی اخبار الدولتين میں اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وافتی هذا البلاد علی الاسلام من اول عبیدیوں کی حکومت آغاز سے اختتام تک یہاں

دولہم الی اخرها وذلك من ذی النجۃ
 مئة تسع وتسعين ومائتين الی مئة سبع
 وستين وخمسة وفي ايامهم كثرت الرافضة
 واستحكم امرهم ووضعت الملوس علی الناس
 واقتدی بهم غیرهم وافسدت عقائد
 طوائف من اهل الجبال الساکین بقصور الشا
 کا نصیریة والدروزیة والمخیشة فوقع منهم
 وتمکن دعائهم منهم لضعف عقولهم
 وجهلهم ما یتکنوا من غیرهم واخذت
 الفرنج اکثر البلاد بالشام والمجزیة الی
 ان من الله علی السلیین بظهور البیت
 الاتامی وتقدمه مثل صلاح الدین
 قاسم ورو البلاد وازالوا هذه الدولة
 من ارقاب العباد

اسلام پر سطر ہی اس کی ابتداء کی گئی تھی
 ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ ۵۶۱ء پر ہوتا ہے ان کے
 حکومت میں واقعہ کی کثرت اور ان کا غلبہ ہوا لوگوں
 پر حاصل اندیکس نظر کر کے گئے اور دوسروں ان کی
 اقتدا کی شامی حذر پر بسے وائے کوہستانوں نصیریوں
 دروزیوں کے عقائد انہی کے اثر سے خراب ہوئے، شیشی
 (بھگت استعمال کرنے والے) انہی کی ایک قسم ہیں، ان
 اسماعیلیوں کے مبلغین کا جو اثر و نفوذ ان کوہستانیوں کے
 اندران کی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے ہوا، وہ
 دوسروں میں نہیں ہو سکا، انہی کے دور حکومت میں
 زنگیوں، شام اور جزیرہ کے اکثر اسلامی شہروں پر
 قبضہ کر لیا، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ
 خاندان اہلبیت پر اثر انداز ہوا، اور صلیب الدین
 جیسے مجاہد سامنے آئے جنہوں نے اسلامی مملکتیں زبردستی
 کیا، اور اس حکومت سے بندگان خدا کو نجات دی۔

اس انقلاب سلطنت پر جو ایک بڑے دینی و اخلاقی انقلاب کا پیش خیمہ تھا، صحیح العقیدہ مسلمان
 اور مجتہدین سنت کی مسرت بالکل قدرتی بات تھی، علامہ مقدسی نے جن کی ولادت سے صرف ۲۹ سال پہلے
 انقلاب ہوا تھا، اور ان تغیرات و اثرات کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا، جو اس کے نتیجہ میں پیش آئے تھے

اپنی مسرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

انقرضت تلك الدولة وذالت من
الاسلام بمصر بانقراضها الذلة
یہ حکومت ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مصر میں
اسلام کی ذلت کا دور بھی اختتام کو پہنچا۔

حافظ ابن قیمؒ نے اپنی کتاب الصواعق للسلطنة میں باطنیوں کے عروج اور اس کے اثرات پھر
نور الدین اور صلاح الدین کے ہاتھوں اس سلطنت کے زوال کا تذکرہ ان پُر جوش الفاظ میں کیا ہے۔

”ان باطنیوں کی دعوت مشرق میں تو مضمل ہو گئی اور مغرب میں رفتہ رفتہ اس کا ظہور شروع ہوا، یہاں تک کہ
وہ بڑی طاقتور دعوت بن گئی اور اس کے پیچھے جم گئے اور اس کے علمبردار مغرب اقصیٰ کے اکثر شہروں پر قابض ہو گئے
پھر انھوں نے آگے قدم بڑھایا، اور مصر تک پہنچ گئے، انھوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور قاہرہ کی بنیاد رکھی، انھوں نے
اور ان کے حکام و قضاة نے کھلے طریقہ پر اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، انہی کے زمانہ میں رسائل افول الصفا
تصنیف ہوئے اور ابن سینا نے اشارات اور شفا اور دوسری تصنیفات لکیں، خود ابن سینا کا بیان ہے کہ
میرے والد حاکم بالشر (فاطمی خلیفہ اور داعی) کے سابقین میں سے تھے ان فاطمیوں کے دور میں سنت و آثار کا چلن و رفتہ
ہوا، اور کتب سنت بالائے طاق رکھ دی گئیں کہیں کوئی چھپ چھپا کر ان کو دیکھتا ہوگا، اور مل کرنا ہوگا، اس دعوت
کا تمیز امتیاز اور بنیادی اصول یہ تھا کہ عقل کو انبیاء علیہم السلام کی وحی و تعلیمات پر ترجیح حاصل ہے۔

رفتہ رفتہ سارے ملک مغرب، مصر و شام و حجاز پر ان باطنیوں کا تسلط ہو گیا، عراق پر بھی سال بھر ان کا
قبضہ رہا، اہل سنت ان کے دور حکومت اور ان کی سلطنت میں ذمیوں (مسلمان حکومت کی غیر مسلم رعیت)
کی طرح رہتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ذمیوں کو وہ امن و امان اور عزت و اعتبار حاصل تھا، جو اہل سنت کو
نصیب نہ تھا، کتنے علماء اس دور میں قابلِ گردن زدنی قرار پائے، کتنے وادعین انبیاء ان کے قیدی خانوں میں
پڑے پڑے دنیا سے چلے گئے۔

آخر غیرت الہی کو جوش آیا، اور نور الدین اور سلطان الدین کے ذریعہ الشرف نے مسلمانوں کو باطنی
 و بیرونی غضب چھڑایا، ان ملکوں میں اسلام کا دم واپسین علوم ہوتا تھا، لیکن اس انقلاب سلطنت اسلام
 کو نئی زندگی عطا ہوئی، اور اس کا آفتاب اقبال گہن سے نکلا، اور رستے زمین کے مسلمانوں کو اس سے مستر
 ہوئی، جب کہ ہر طرف یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اس دور ابتلاء میں اسلام کا کوئی حامی و مددگار ہے؟ الشرف نے
 نپے بندے اور شکر مجاہدین کے ذریعہ بیت المقدس کو پرستار ان صلیب کے آزاد کرایا، اور الشرف اور اس کے
 رسول کے انصار نے اپنی اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق دین حق کی نصرت کا حق ادا کیا۔

اس عصر کی تاریخی کتابوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم اسلام نے بالعموم اور شام و عراق نے بالخصوص
 اس اطلاع کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا، اور عام و خاص مسلمانوں نے اس پر بڑی مسترت کا
 اظہار کیا۔

اس طرح صلاح الدین نے ایک طرف مجاہدین صلیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک کر
 عالم اسلام کو سیاسی غلامی اور اخلاقی و تہذیبی بد نظمی اور مغربی ترک تازوں کی ہوس کا شکار بننے سے
 صدیوں تک کے لئے محفوظ کر دیا، دوسری طرف عبیدی (مشہور بغاظمی) حکومت کا خاتمہ کر کے اس نے
 ایک چشمہ فساد کو بند کر دیا، جو مصر سے نکل کر عالم اسلام میں باطنیت و اسماعیلیت کے اثرات کو پھیلا
 رہا تھا، اور دو تین صدیوں سے امت میں ذہنی انتشار اور اعتقادی و اخلاقی فساد کا ذمہ دار تھا،
 تاریخ اسلام صلاح الدین کے ان دونوں کارناموں کو کسی طرح فراموش نہیں کر سکتی، اور کسی ملک کا
 مسلمان اس کردی مجاہد کے بار احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

جزاء اللہ عن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء

شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام

سلطان صلاح الدین کی مجاہدانہ کوششوں، ان کی علمی و دینی سرپرستی، جابجا دینی مدارس کے قیام، نیز شیعہ اثرات کے اضمحلال اور سنی العقیدہ سلاطین کے اثر سے علمی و عملی زندگی میں تازگی پیدا ہوئی، اور علوم شرعیہ کے تعلیم و تعلم اور ان میں کمال پیدا کرنے کی طرف عالم اسلام میں از سر نو توجہ ہوئی، اس کا نتیجہ تھا کہ ساتویں صدی ہجری میں متعدد باوقار دینی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے اپنے دائرہ میں دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیا، اور حکومت اور زمانہ کے غلط رجحانات کا مقابلہ کیا، ان میں سب سے زیادہ با عظمت شخصیت شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام (م ۷۶۳ھ) کی ہے، جو اپنے علم و تقویٰ اور حق گوئی و بیباکی میں نادرہ روزگار اور قرونِ اولیٰ کی یادگار تھے۔

علمی عظمت

عز الدین بن عبد السلام دمشق میں ۵۴۳ھ میں پیدا ہوئے، اساتذہ و مشق اور مشاہیر علماء سے تعلیم حاصل کی، جن میں فخر الدین بن عساکر، سیف الدین آدمی، حافظ ابو محمد القاسم بن عساکر جیسے اجلہ علماء و اساتذہ وقت تھے، بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے جوانی میں پڑھنا شروع کیا، لیکن جلد تمام علوم میں تبحر حاصل کر لیا، اور ان کے معاصرین ان کی علمی جلالتِ شان و عظمت کا اعتراف کیا، علامہ ابن دقیق العید نے

اپنی بعض تصانیف میں ان کو سلطان العلماء کے لقب سے یاد کیا ہے، وہ جب ۶۲۹ھ میں مصر تشریف لے گئے تو حافظ عبد العظیم المنذری صاحب کتاب الترغیب والترہیب نے فتویٰ دینے سے معذوری ظاہر کی اور کہا کہ جس شہر میں عز الدین بن عبد السلام ہوں وہاں دوسرے کے لئے فتویٰ دینا درست نہیں، شیخ بہال الدین بن الحاجب کا قول ہے کہ فقہ میں شیخ عز الدین کا پایہ امام غزالی سے بلند ہے۔
ذہبی اپنی کتاب "العبر" میں لکھتے ہیں:۔

انہما علیہ معرفة المذهب مع الوجدان
والورع وبلغ رتبة الاجتهاد۔
فقہ کے علم اور زہد و ورع میں ان کو کمال حاصل
تھا، اور درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔

شیخ عز الدین بن عبد السلام نے عرصہ تک دمشق میں زاویہ غزالیہ میں درس دیا، جامع اموی میں خطابت و امامت کے منصب پر عرصہ تک فائز رہے، شیخ شہاب الدین ابوشامہ کا بیان ہے کہ ان کی وجہ سے بدعات کا ازالہ ہوا، جو ان کے زمانہ میں رواج پذیر ہو گئی تھیں، صلاة الرغائب اور نصف شعبان کی کھل کر مخالفت کی، اور ان کو بدعت ثابت کیا، بعض اکابر علماء ان کے بارہ میں ساکت اور متردد تھے، الملک الکامل نے دمشق کے عہدہ قضا کے لئے بڑا اصرار کیا، شیخ نے بڑی شرطوں کے ساتھ اس کو منظور کیا، اسی عرصہ میں ایک بار وہ الملک الکامل کی طرف سے دربار خلافت (بغداد) میں سفر میں کر گئے۔

لے طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۲ ص ۱۳۵ حسن الممازۃ لیسوی ج ۱ ص ۳۳۵ صلاة الرغائب ایک نماز تھی جو تائیس رجب کو بارہ رکعتوں اور خاص ترکیب کے ساتھ شب کو پڑھی جاتی تھی، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی تھی، یہ نماز ۳۳۵ھ میں ایجاد ہوئی، اور عام بدعات کی طرح تیزی سے پھیل گئی، شیخ عز الدین بن عبد السلام نے اس کے ظہور کی پوری تاریخ لکھی ہے، ملاحظہ ہو اتحاف السامع شرح اجیاء ص ۳۳۵، نصف شعبان پندرہویں شب کو تشریف آوری خاص ترکیب کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں بدعت ہیں، ابن سبکی نے اس کو بدعت مذمومہ لکھا ہے، امام نووی نے اس کے لئے موضوع منکر اور

سلاطین کو صلاح نیک و اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی

شیخ عزالدین کی شخصیت شام میں سب سے بڑی دینی شخصیت تھی جس کا سلاطین وقت نیک احترام کرتے تھے، وہ بڑے باوقار، باعرب اور خوددار تھے، انھوں نے کبھی کسی بادشاہ کے یہاں حاضری دینا یا دربارداری کرنا گوارا نہیں کیا جب کبھی بادشاہ وقت نے خود تشریف آوری کی درخواست کی تو تشریف لے گئے، اور اس کو صحیح مشورہ دیا، اور اس کی اور اسلام، مسلمانوں کی خیر خواہی میں کمی نہیں کی۔

سلطان الملک الاشرف نے مرض الموت میں اپنے سب سے بڑے عہدہ دار کو شیخ کی خدمت میں بھیجا، اور کہلایا کہ آپ کا محب موسیٰ بن الملک عادل ابو بکر سلام عرض کرتا ہے، اور عیادت اور دعا کی درخواست کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جو کل خدا کے سامنے اس کے کچھ کام آئے، شیخ نے سن کر کہا کہ یہ عیادت افضل عبادت ہے، اس لئے کہ انشاء اللہ اس کا نفع متعدی ہے، چنانچہ تشریف لے گئے، سلطان ان کی تشریف آوری سے بید مسرور ہوا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس سے پہلے سلطان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور سلطان عرصہ تک ان سے ناراض رہا تھا، سلطان نے اس کی معافی چاہی اور کہا کہ آپ

لے چھٹی سائیس صدی میں اشرفیت و خلیفیت کے اختلاف نے باوجود بنیادی اتحاد کے تقریباً وہ شکل اختیار کر لی تھی، جو چوتھی صدی میں اعتزال و منیت کے اختلاف کی تھی، اشاعرہ صفات کی تشریح اور تاویل کرتے تھے، اور خابہ اس کو بالکل اپنی حقیقت اور لفظ پر رکھتے تھے، ہرگز وہ خوش نمی کے ساتھ اس کو دینی خدمت اور سنت و شریعت کے ساتھ خیر خواہی سمجھتا تھا، لیکن بعد کی صدیوں میں اس کو غیر معمولی اہمیت اور طول دے دیا گیا، اور رائی کا پیڑ بن گیا، تحزب تعصب نے اس کو بھی کفر و ایمان کا میاں قرار دے دیا، شیخ عزالدین کے زمانہ میں یہ مباحث بڑی شدت اختیار کر چکے تھے، وہ عقیدہ و علم اشرفی تھے، الملک الاشرف خابہ کا معتقد اور خلیفیت کی طرف مائل تھا، ابتدا میں اس کو شیخ سے بدگمانی اور شکایت پیدا ہوئی، لیکن شیخ کی ملاقات اور تفصیلی

مسلمات کے بعد اس کی بدگمانی دور ہو گئی۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو طبقات الشافعیہ۔ ج ۵ ص ۸۵، ۹۵)

مجھے معاف فرمائیں میرے لئے دعا بھی فرمائیں اور مجھے کچھ نصیحت بھی فرمائیں، شیخ نے فرمایا کہ جہاں تک معاف کرنے اور باز پرس کرنے کا تعلق ہے، میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ کے بندوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں، اور اس وقت سوتا ہوں جب کہ کسی کے ذمہ میرا کوئی حق یا مطالبہ یا شکایت باقی نہیں رہتی اور میرا اجر مخلوق کے بجائے اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ **فَعَنِّي ذَا صُلْحٍ فَأَجُزُّ عَلَى اللَّهِ**۔

باقی رہی دعائیں سلطان کے لئے اکثر دعا کیا کرتا ہوں، اس لئے کہ اس کی صلاح میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر و فلاح ہے، اللہ تعالیٰ سلطان کو ان امور کی بصیرت عطا فرمائے جن سے وہ خدا کے سامنے سرخرو ہو رہی نصیحت و تواب وہ سلطان کی امانت اور تقاضے کی وجہ سے فرض واجب ہو گئی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی فتوح اور دشمنوں پر غلبہ کی دھوم ہے، اس وقت حالت یہ ہو رہی ہے کہ تاتاری اسلامی ممالک میں گھسے چلے جا رہے ہیں، ان کو اس بات سے شہ ملی ہے کہ آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے ولیوں کے جنگ کرنے کی فرصت نہیں، اس وقت آپ کا رخ الملک الکامل سے جنگ کرنے کی طرف ہے اور آپ ان کے مقابلہ کے لئے پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں، الملک الکامل آپ کے بڑے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنا رخ اپنے بھائی کی طرف سے ہٹا کر دشمنان اسلام کی طرف پھیر لیں، اور اس اخیر وقت میں اپنا رشتہ نہ توڑیں، آپ اللہ کے دین کی مدد اور اس کی سر بلندی کی نیت کریں، اگر اللہ تعالیٰ سلطان کو صحت عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ سے کفار پر آپ کے غلبہ کی امید رکھتے ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ سعادت لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کچھ اور فیصلہ ہے تو سلطان اپنی نیت کی برکت کے ساتھ دنیا سے جلتے ہیں۔

سلطان نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس بروقت تنبیہ اور مخلصانہ مشورہ پر جزائے خیر عطا فرمائے، اسی وقت حکم دیا کہ فوج کا رخ بجائے مصر کے (جو الملک الکامل کی جانب تھا) تاتاریوں کی طرف کر دیا جائے اور فوج اس مقام سے کوچ کر کے مقام قصیرہ میں پڑاؤ ڈالے، چنانچہ دن کے دن اس کی تعمیل ہوئی، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کا ارادہ اب تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کا ہے۔

الملك الاشرف نے مزید نصیحت کی فرمائش کی، شیخ نے فرمایا کہ بادشاہ تو اس حال میں ہے اور نابینا سلطنت اور اہل کاران حکومت رنگ ریاں کر رہے ہیں، شراب کے دور چل رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، نئے نئے محاصل اور ٹیکس مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں آپ کے لئے خدا کے حضور میں سب سے افضل عمل پیش کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سب گندگیوں کو دور کریں، یہ نئے نئے ٹیکس بند کریں، اور تمام ظالمانہ کارروائیاں روک دیں، اور اہل معاملہ کی داد دے کر ان کے حق کی بات کریں، الملك الاشرف نے اسی وقت ان سب چیزوں کی مانعیت کے احکام جاری کئے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دینی خدمت اور خیر خواہی پر تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے، اور اپنے لطف و کرم سے مجھے جنت میں آپ کی معیت نصیب فرمائے، اسی کے ساتھ ایک ہزار دینار مصری نذر کئے، شیخ نے قبول کرنے سے معذرت کی، اور فرمایا کہ میری یہ ملاقات خالصہ لوجہ الشرحی، میں اس میں دنیا کی کوئی آمیزش نہیں کرنا چاہتا۔

بادشاہ شام کے مقابلہ میں جرأت و استقامت

الملك الاشرف کے جانشین صاحب اسمعیل (ابو الخبش) نے الملك الصالح نجم الدین ایوب بادشاہ مصر کے مقابلہ میں (جس کے شام پر حملہ کا خطرہ تھا) فرنگیوں سے مدد چاہی، اور حق الخدمت کے طور پر شہر صیدا اور قیسیہ اور چند قلعوں کا پروانہ لکھ دیا، اس دوستانہ تعلق کی بنا پر فرنگی اتنے بے تکلف ہو گئے کہ دمشق میں آکر ہتھیار خریدنے شیخ کو اس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ فرنگی مسلمانوں کے شہر میں آکر ان سے ہتھیار خرید کر مسلمانوں کی گردنوں پر چلائیں، تاجران المسلمین نے شیخ سے فتویٰ پوچھا، شیخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا حرام ہے، اس لئے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ تمہارے مسلمان بھائیوں کے خلاف کام آئیں گے، شیخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس بے حیاتی اور اسلام کی اس ذلت و بے بسی کا بڑا اثر تھا، انھوں نے بادشاہ کے لئے خطبہ میں دعا ترک کر دی، اس کے بجائے وہ منبر پر دونوں خطبوں سے قایم ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ الہی!

اسلام اور حامیان اسلام کی مدد اور نصرت فرما، اور محمدی و دشمنانِ دین کو ذلت و نکبت نصیب فرما اور تمام مسلمان بڑی رقت و اثر کے ساتھ آمین کہتے تھے، حکومتی آدمیوں نے بڑھا چڑھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی شیخ کی گرفتاری کا فرمان صادر ہوا، شیخ ایک عرصہ تک محبوس رہے، کچھ عرصہ کے بعد وہ دمشق سے بیت المقدس منتقل کئے گئے۔

اسی اثناء میں سلطان صالح اسماعیل، الملک المنصور والی حمص، اور سلاطین فرنگی اپنی افواج و عساکر کے ساتھ مصر کے ارادہ سے بیت المقدس آئے، صالح اسماعیل کے دل میں شیخ عزالدین کی ناراضگی برا بھلا کہتی رہتی تھی، اور اس کو اس کی فکر تھی، اس نے اپنے عمائد و خواص میں سے ایک شخص کو اپنا روال دیا، اور کہا کہ یہ روال شیخ کی خدمت میں پیش کرنا، اور انتہائی خوشامد و استمال کے ساتھ ان سے کہنا کہ سابقہ خدمات و مناصب پر آپ پورے اعزاز کے ساتھ واپس آسکتے ہیں، اگر وہ منظور فرمائیں تو میرے پاس لے آنا، اگر منظور نہ کریں تو میرے خیمہ کے پہلو میں دوسرے خیمہ میں ان کو محبوس کر دینا، امیر نے شیخ سے بڑی خوشامد نہ باتیں کیں، اور ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی دجولی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور آخر میں کہا کہ آپ ذرا کے ذرا بادشاہ سے نیاز مند نہ لیں، اور اس کی دست بوسی کر لیں، تو یہ قصہ دفع ہو جائے گا، اور آپ ضابطہ و ترقی کے ساتھ اپنے سابقہ عہدوں پر واپس آجائیں گے، شیخ نے اس کا جو جواب یا وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار ہے گا، انھوں نے فرمایا:-

و اذہبوا مکین ما ارضاہ ان یقل بدی	اے اران میں تو اس کا بھی روادار نہیں کہ بادشاہ
فصلان اقبل بدی باقوم انتقمی واد	میرے ساتھ کو بوردے چہ جائیکہ میں اس کی دست بوسی
وانانی وادو الحمد للہ الذی عافانی	کروں، گوگو تم کسی اور عالم میں ہو میں کسی اور عالم میں
مما ابتلاکم بہ۔ (طبقات الشافعیہ ص ۱۵۵)	خدا کا حکم ہے کہ میں سے آزاد ہوں جس میں تم گرفتار ہو۔

یہ جواب سن کر امیر نے کہا کہ پھر مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، شیخ نے کہا شوق سے جو کچھ تم سے ہو سکے اس سے

دریغ نہ کرو، امیر نے ان کو بادشاہ کے خیمہ کے پہلو میں دوسرے خیمہ میں رکھا، شیخ اپنے خیمہ میں قرآن مجید

پڑھتے رہتے تھے، اور بادشاہ اپنے خیمہ کے اندر رہتا تھا، ایک روز بادشاہ نے فرنگی بادشاہوں سے کہا کہ تم شیخ کو قرآن مجید پڑھنا ہوا سنتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہاں کہا جانتے ہو یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پادری ہے (حدیث القدوس المسلیح) میں نے اس کو اس لئے قید کیا ہے کہ وہ تم کو مسلمانوں کے قلعہ سپرد کرنے کے خلاف تھا، اور اس پر معترض تھا میں نے اس کو دمشق کی خطابت اور دوسرے منصوبوں سے معزول کیا، اور اس کو دمشق سے شہر بدر کر دیا اب میں نے تمہاری خاطر پھر اس کو قید کر دیا ہے، عیسائی بادشاہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارا پادری ہوتا تو ہم اس کے پاؤں دھو کے پیٹتے۔

اسی عرصہ میں مصری افواج آئیں، صالح اسماعیل کو شکست ہوئی، فرنگی افواج قتل و غارت ہوئیں اور شیخ صحیح سلامت مصر روانہ ہو گئے۔

راستہ میں جب کرک کی ریاست سے گزرنا ہوا تو والی کرک نے قیام کی درخواست کی، فرمایا کہ:۔
”تمہارا یہ مختصر شہر میرے علم کا تحمل نہیں ہو سکتا۔“

شیخ عز الدین مصر میں

مصر میں سلطان مصر الملک نصاح نجم الدین نے شیخ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جامع عمرو ابن العاص کا خطیب مقرر کیا، اور الوجه القبلی مصر کا عہدہ قضا اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپرد کیا، سلطان نے جب مدرسہ صابجہ کی تعمیر کی تو مذہب شافعی کی تعلیم شیخ عز الدین کے سپرد کی، اور انھوں نے پورے انہماک کے ساتھ تعلیم و اشاعتِ علم کا فرض انجام دیا، اور لوگوں کو بہت نفع ہوا۔

شیخ کی حق گوئی و بیباکی

اسی دوران میں ایک مرتبہ فخر الدین عثمان نے جو قصر شاہی کا مہتمم اور عملاً سلطنت مصر کا نظم اعلیٰ تھا

لے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۵ ص ۱۱۱ بروایت شیخ شرف الدین عبد اللطیف فرزند شیخ عز الدین ابن عبد السلام

مصر کی ایک مسجد کی چھت پر طبل خانہ کی عمارت بنوائی اور وہاں طبل و نقارہ بجنے لگا، شیخ عز الدین کو جب اس واقعہ کی تحقیق ہوئی تو انھوں نے (بجائیت قاضی اور مہتمم مساجد کے) اس عمارت کے انہدام کا حکم دے دیا اور اس جرم میں فخر الدین کو ساقط الشہادۃ قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ عہدہ قضا سے استعفادے دیا اس کا رد و لای سے سلطان کی نگاہ میں شیخ کی منزلت کم نہیں ہوئی، مگر اس نے عہدہ قضا پر شیخ کا دوبارہ تقرر نہیں کیا، ادھر شیخ کے فیصلوں کا اتنا احترام اور ان کا دینی نفوذ و اثر اس قدر تھا کہ اسی زمانہ میں الملک الصالح سلطان مصر نے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک سفارت بھیجی، جب سفیر کی باریابی ہوئی اور اس نے سلطان مصر کا پیغام پہنچایا تو اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ پیغام تم نے خود سلطان مصر کی زبان سے سنا ہے یا کسی کے واسطے سے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ پیغام مہتمم قصر شاہی فخر الدین کی زبان سے سنا ہے، خلیفہ نے کہا کہ فخر الدین کی شہادت معتبر نہیں، اس کو شیخ عز الدین نے ساقط الشہادۃ قرار دیا ہے، اس لئے ہم اس کی روایت قبول نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سفارت پھر مصر واپس آئی، اور براہ راست سلطان سے پیغام سن کر بغداد واپس ہو کر خلیفہ کو پیغام پہنچایا۔

ان کی جرات کا اس سے زیادہ حیرت انگیز، اقویہ ہے کہ حید کے دن قلعہ میں دربار شاہی تھا، بادشاہ اپنے ترک احتشام کے ساتھ سریر آرا تھا، دورویہ افواج شاہی دست بستہ کھڑی تھیں، امراء حاضر ہو کر آداب تسلیمات بجا لاتے تھے، اور زمین بوس ہوتے تھے، اس بھرے دربار میں دفعۃً شیخ نے بادشاہ کو نام لے کر خطاب کیا اور کہا کہ ایوب! خدا کو تم کیا جواب دو گے، جب پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو مصر کی سلطنت اس لئے دی تھی کہ شراب آزادی سے پی جائے؟ بادشاہ نے کہا کہ کیا یہ واقعہ ہے؟ شیخ نے بلند آواز سے فرمایا، ہاں فلاں بیخانہ میں شراب آزادی سے بک رہی ہے، اور دوسرے ناگفتنی کام ہو رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھے داد عیش دے رہے ہو، بادشاہ نے کہا کہ جناب والا مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، یہ میرے والد کے زمانہ سے ہو رہا ہے، شیخ نے فرمایا کہ پھر تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جن کا جواب یہ ہوتا ہے: اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ (یہ ہمارے باپ دادا کے زمانہ سے چلا آیا ہے) سلطان نے فوراً اس شراب خانہ کی بندش کا حکم جاری کیا۔

شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ دربار سے واپسی پر میں نے عرض کیا کہ حضرت! کیا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے بادشاہ کو جب اس شان و شوکت کے ساتھ اجلاس کرتا ہوا دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نظر دیکھ کر اس پر تکبر کا حملہ ہو اور وہ اپنے نفس کا شکار ہو جائے میں نے اس کی اصلاح کے لئے یہ بات کہی میں نے کہا کہ آپ کو کچھ خوف نہیں معلوم ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال اس وقت ایسا مستحضر اور پیش نظر تھا کہ وہ مجھے اس کے مقابل میں ایک بے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔

فرنگیوں سے جہاد

وہ زمانہ فرنگیوں کی ریشہ دوانیوں سے خالی نہ تھا، ایک مرتبہ فرنگی فوجیں منصورہ تک پہنچ گئیں اور مسلمانوں پر انھوں نے غلبہ حاصل کر لیا، شیخ مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو استجابت دعا کی نعمت عطا فرمائی تھی، ابن السبکی طبقات میں لکھتے ہیں کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، ہوا کا رخ بدل گیا، فرنگیوں کے جہاز ٹوٹ گئے، اور اکثر فرنگی غرق ہوئے۔

مصارف جہاد کے لئے شیخ کا انتظام

اس زمانہ میں تاتاری عالم اسلام پر جا بجا سے یورش کر رہے تھے، اسی اثنا میں انھوں نے مصر کا رخ کیا، تاتاریوں کی مسلمانوں پر جو ہیبت مٹھی ہوئی تھی، وہ ضرب المثل ہے، مصر میں سراسیمگی پھیل گئی، سلطان مصر اور اہل مصر کی ہمت مقابلہ کی نہیں ہوتی تھی، شیخ الاسلام نے ہمت دلائی، اور فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر نکلو، میں فتح کی ضمانت کرتا ہوں، بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانہ میں روپیہ کم ہے، میں تجار سے قرض لینا چاہتا ہوں، شیخ نے فرمایا کہ پہلے اپنے محل کے جواہرات، اور اپنی بیگمات کے زیورات نکالو، ارکان سلطنت،

اور امراء دربار اپنی اپنی بیگیاں کے وہ زیورات حاضر کریں جو حرام ہیں اور اس کے سکے ڈھلوائے جائیں اور وہ لشکر میں تقسیم ہوں اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو قرض لیا جاسکتا ہے لیکن اس سے پہلے قرض کی کوئی ضرورت نہیں شیخ کا اتنا رعب تھا کہ بادشاہ اور امراء سلطنت نے بے چون و چرا جو اس بات و زیورات شیخ کے سامنے حاضر کر دیئے اور ان سے جنگ کے مصارف پورے ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

امراء سلطنت کا نیلام

شیخ کی زندگی کا سب سے زیادہ حیرت انگیز اور اہم واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے ان امراء سلطنت کو نیلام کیا، جو ان کے نزدیک مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت تھے اور شرعی طریقہ پر آزاد نہیں کئے گئے تھے یہ امراء سلطنت نسلا ترک تھے اور سلطنت مصر پر بڑے حاوی تھے ان میں سے ایک نائب السلطنت تھا شیخ نے فتویٰ دیا کہ جب تک یہ امراء شرعی طریقہ پر آزاد نہ ہوں ان کے معاملات شرعاً صحیح نہیں ہیں اور وہ عالم غلاموں کے حکم میں ہیں ان کے فتویٰ کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں احتیاط شروع کر دی اور وہ بڑی دقت میں پڑ گئے یہ دیکھ کر ان امراء کے حلقہ میں بڑی برہمی اور تشویش پیدا ہوئی انھوں نے ایک دن جمع ہو کر شیخ کو طلب کیا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں شیخ نے فرمایا کہ ہم ایک مجلس طلب کریں گے اور بیت المال کی طرف سے آپ کا نیلام کریں گے اور شرعی طریقہ پر آپ کو آزادی کا پروانہ دیا جائے گا انھوں نے سلطان سے عرض کیا کہ شیخ ہم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور سر بازار نیلام کرنے کو کہتے ہیں بادشاہ نے شیخ کو راضی کرنا چاہا مگر انھوں نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا اس گفت و شنید میں بادشاہ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو شیخ کے خلاف شان تھا بادشاہ نے اس کا بھی اظہار کیا کہ شیخ کو اس معاملہ سے کیا تعلق اور وہ امراء کے قضیہ میں کیوں پڑتے ہیں شیخ یہ سن کر ناراض ہوئے اور انھوں نے مصر سے چلے جانے کا عزم کر لیا اپنا سامان جانور پر بار کیا اور گھروالوں کو سوار کیا اور روانہ ہو گئے ان کی روانگی

کی خبر سن کر قاہرہ میں کھلبلی مچ گئی، شہر کی مسلمان آبادی کا بڑا حصہ ان کے پیچھے ہو گیا، علماء، صلحاء، تجار، سب ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، سلطان کو اطلاع ہوئی، اور کسی نے اس سے کہا کہ شیخ عزالدین چلے گئے تو تمہاری سلطنت جاتی رہے گی، سلطان خود سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا، اور ان کو مناکر شہر واپس لایا اور طے ہوا کہ امراء سلطنت کا وہ خود نیلام کریں، یہ سن کر نائب السلطنت نے بڑے خوشامدانہ لہجہ میں ان کو اس راہ سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے، نائب کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ شیخ کیسے ہمارا نیلام کرے گا، ہم ملک کے حاکم ہیں؟ خدا کی قسم! میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، چنانچہ وہ اپنے عملہ کے ساتھ سوار ہو کر شیخ کے دروازہ پر پہنچا، نگلی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ کے صاحبزادہ باہر نکلے تو یہ حال دیکھا کہ نائب السلطنت شمشیر برہنہ لئے دروازہ پر کھڑا ہے، انھوں نے اندر جا کر شیخ سے یہ حال کہا، شیخ نے بے پروائی سے جواب دیا کہ بیٹا! تمہارے والد کا یہ رتبہ کہاں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، یہ کہہ کر وہ باہر نکلے، ان کا نکلنا تھا کہ تلوار نائب السلطنت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کے جسم پر عرشہ طاری ہو گیا، اس نے رو کر شیخ سے دعا کی درخواست کی، اور کہا کہ میرے آقا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا: میں تمہارا نیلام کروں گا، اور تمہیں فروخت کروں گا۔ اس نے کہا کہ ہماری قیمت آپ کس میں صرف کریں گے؟ فرمایا: مسلمانوں کے کاموں میں، اس نے عرض کیا کہ قیمت وصول کون کرے گا؟ فرمایا: میں خود اس کا بہت اچھا، چنانچہ شیخ نے لیک لیک کر کے سب امراء کو نیلام کیا، ہر ایک پر بولی بولی گئی، شیخ نے (ان کے اعزاز کے طور پر) ان کے دام بہت لگائے، اور بہت بڑی بولی پر ان کو فروخت کیا، اور قیمت وصول کر کے خیر کے کاموں میں صرف کی، اور وہ آزاد ہو کر اپنے اپنے گھر گئے، اس اسکی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی اور کے متعلق سننے میں نہیں آیا، ایک عالم کی عظمت اور اس کے رعب و داب کی یہ انتہائی مثال ہے۔

شیخ عزالدین اور سلاطین مصر

مصر میں شیخ کی زندگی میں بڑے انقلابات آئے، وہ مصر آئے تھے تو ایوبی سلطنت کا زمانہ تھا، اور

صلاح الدین کا خاندان حکومت کر رہا تھا، ان کی زندگی ہی میں یہ خاندان ختم ہوا، الملک الصالح نجم الدین ایوب کے جانشین الملک المعظم توران شاہ کے بعد ترکی النسل امرا کا دور حکومت آیا، وہ شیخ کے قدردان اور نیاز مند رہے اور ان کی تعظیم و تکریم اور بزرگداشت میں کوئی کمی نہیں آئی، خصوصیت کے ساتھ مصر کا نامور ترک سلطان الملک الظاہر بیکر شیخ کا بڑا ادب شناس اور ان کی شخصیت سے متاثر تھا، شیخ ہی کے مشورہ سے سقوط بغداد اور سلطنت عباسیہ کے اختتام پر سلطان نے بغداد کے آخری خلیفہ مستعصم کے چچا ابو القاسم احمد کو جن کا لقب المستنصر ہے، ۶۵۹ھ میں مصر میں انوار و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، پہلے شیخ عبداللہ نے بیعت کی، پھر الملک الظاہر بیکر نے، پھر قاضی القضاۃ تاج الدین وغیرہ نے۔

مکارم اخلاق

شیخ اپنے علم و فضل و قار و ہیبت کے ساتھ بڑے کریم النفس قیاس اور خیر تھے، قاضی القضاۃ بدر الدین بن جماعہ ناقل ہیں کہ دمشق کے زمانہ قیام میں ایک سال بڑی گرانی کا آیا، باغات کے دم بہت گر گئے، اور بہت سستے کپنے لگے، شیخ کی اہلیہ محترمہ نے ان کو ایک زیور دیا کہ گرمی گزرنے کے لئے ایک بلغ خرید لیں، انھوں نے وہ زیور فروخت کر کے ساری قیمت خیرات کر دی، اہلیہ نے پوچھا کہ آپ نے باغ خرید لیا؟ فرمایا کہ ہاں! اگر جنت میں میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عسرت اور تکلیف میں ہیں، میں نے اس کی قیمت ان پریشان حال لوگوں پر صرف کر دی، انھوں نے فرمایا، جَزَاكَ اللهُ۔

قاضی القضاۃ موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ تنگ حالی کے باوجود بڑے فراخ دست اور خیر تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے پاس کچھ دینے کو نہ ہوتا تو اپنا عامہ چیر کر اس کا ایک ٹکڑا دے دیتے۔ شیخ عبداللہ صرف سلاطین ہی کے مقابلہ میں جری اور حق گو نہ تھے، بلکہ اپنے نفس کے معاملہ میں بھی

اسی طرح بیباک اور حق شناس تھے، ابن السبکی اور سیوطی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے زمانہ قیام میں ان سے ایک فتویٰ میں غلطی ہو گئی تو انھوں نے اعلان کروادیا کہ جس کو ابن عبد السلام نے فلاں فتویٰ دیا ہو، وہ اس پر عمل نہ کرے اس لئے کہ وہ غلط ہے۔

ابن السبکی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علوم ظاہری کے کمالات کے ساتھ دولت باطنی سے بھی مالا مال تھے، اگرچہ ان کے ایمان و یقین، اعتماد علی الشریعہ و شجاعت، ارباب دنیا کی بے وقعتی کے واقعات خود اس پر دلیل ہیں، لیکن ابن السبکی نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ انھوں نے امام طریقت شیخ شہاب الدین بہروردی سے استفادہ کیا تھا، اور ان کی طرف سے ارشاد و تربیت کے لئے مجاز تھے، سیوطی نے شیخ ابوالحسن شاذلی سے بھی ملاقات و استفادہ کا ذکر کیا ہے۔

امریا المعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں شیخ کا مسلک

شیخ علمی و نظری طور پر بھی اس کے قائل تھے کہ امری بالمعروف اور نہی عن المنکر بدعات اور گمراہیوں کی علانیہ مخالفت و انکار علماء کا فریضہ ہے، اور اس سلسلہ میں ان کو خطرات شدید بھی برداشت کرنے چاہئیں، اور ہر طرح کے مصائب کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

الملك الاشرف کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

وبعد ذلك فانا نزع من امان جملة	ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اشرقتلے کی جماعت میں سے
حزب الله وانصار دينه وجنده	ہیں اور اس کے دین کے مددگار اور اس کا لشکر
فكل جندی لا يخطو بنفسه قليس	ہیں وہ لشکر کی جو اپنے کو خطرہ میں ڈالنے کے لئے
بجندی۔	تیار نہ ہو، وہ لشکر کی نہیں ہے۔

ان کا خیال تھا کہ علم و زبان علماء کا ہتھیار ہیں اس لئے ان کا جہاد یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو حق کی تائید اور باطل کی مخالفت میں کام میں لائیں، ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں:-

قد امرنا الله بالجها في فصرة دينه، الا	اشر تقالے نے ہم کو اپنے دین کی مدد کے لئے جہاد و
ان سلاح العالم علمه ولسانه كمالات	جد و جہد کا حکم دیا ہے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ عالم
سلاح الملك سيفه ولسانه، قلما يجوز	کا ہتھیار اس کا علم اور اس کی زبان ہے جیسا کہ بارگشا
للعولاء اعمادا لمحتهم عن المحدثين	کا ہتھیار اس کی تلوار اور تیر و سنان ہے تو جس طرح بادشاہوں
والمشركين لا يجوز للعلماء اغساد	کے لئے اپنے ہتھیاروں کو نیام میں رکھنا جائز نہیں،
الستهم عن الزائغين والمبتدعين	اسی طرح علماء کے لئے اپنی زین و ضلال اور بدعتوں

سے اپنی زبان کو بند کرنا جائز نہیں۔

ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عالم ربانی کو ہر طرح کے خطرات برداشت کرنا چاہئیں گویا ان کو ان علماء سے اتفاق نہیں ہے جو ہر طرح کے خطرہ میں پڑنے کو مطلقاً ناجائز سمجھتے ہیں اور آیت "وَلَا تَقْفُوا يَأْيَدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" سے غلط اور بے محل استدلال کرتے ہیں اسی خط میں بڑے موثر انداز میں فرماتے ہیں:-

والمخاطرة بالنفوس مشروعة في اعزاز	دین کے اعزاز و غلبہ کے لئے جانوں کو خطرہ میں ڈالنا
الدين، ولذلك يجوز للبطل من المسلمين	دین میں شریع ہے اسی لئے مسلمان شہرہ کے لئے جائز
ان يغمر في صفوف المشركين، وكذلك	ہے کہ مشرکین کی صفوں میں گھس جائے، اسی طرح سے اہل التزو
المخاطرة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر	اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اپنے کو خطرہ میں ڈالنا اور
ونصرة قواعد الدين بالحق والبراهين	اصول دین کی دلائل و براہین کے ذریعہ تقویت شریع ہے

مشروعة فمن خشي على نفسه سقط عنه
الوجوب ونفي الاستحباب ومن قل بان
التعزيب بالنفوس لا يجوز فقد بعد عن الحق
ونأى عن الصواب وعلى الجملة فمن أثر
الله على نفسه أثره الله ومن طلب رضا
الله بما يخط الناس رضي الله عنه وارضى
عنه الناس ومن طلب رضا الناس بما
يخط الله سخط الله عليه وأخطأ عليه
الناس وفي رضا الله كفاية عن رضا
كل أحد۔ (طبقات ج ۵ ص ۹۱)

عرب شاعر نے خوب کہا ہے:-

فلتد فملو والحياة مريّة
وليتك ترضى ولا نام غضاب
(کاش کہ آپ کی محبت کی حلاوت مجھے حاصل ہو جاتی، پھر چاہے زندگی کتنی ہی تلخ ہوتی، اور کاش کہ آپ مجھ سے
راضی ہو جاتے، چاہے ساری دنیا ناراض ہوتی۔)

ان کی زندگی بتلاتی ہے کہ انھوں نے ساری عمر اپنے اس عقیدہ اور مسلک پر چل کیا اور امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر کے سلسلے میں اور اپنے نزدیک کسی غلط اور خلاف شرع چیز کی تردید میں اپنی جان مال آبرو وطن و عہدہ
کی کبھی پرواہ نہیں کی۔

شیخ کی تصنیفات

شیخ جس طرح کامیاب مدرس، وسیع النظر فقیہ اور قہر مفتی تھے، اسی طرح کہنہ مشق مصنف بھی تھے۔

ان کی تصنیفات میں القواعد الکبریٰ اور کتاب مجاز القرآن خاص وقعت رکھتی ہے ابن ابی کعبہ میں۔

وهذان الكتابان شاهدان بامامته

و عظیم منزلتہ فی علوم الشریعۃ۔

یہ دونوں کتابیں ان کی امامت اور علوم شریعت

ان دونوں کتابوں کا انہوں نے دو الگ کتابوں میں اختصار کیا ہے ابن ابی کعبہ نے ان کی دو اور کتابوں "شجرۃ المعارف" اور الدلائل المتعاقبۃ بالملائکہ والانس علیہم السلام کی بھی خصوصی تعریف کی ہے ان کی ایک کتاب "مقاصد الصلۃ" خود ان کے زمانہ میں بڑی مقبول ہوئی اور لوگوں نے اس کی ہزاروں نقلیں کیں، چھوٹی بڑی تصنیفات کے علاوہ ان کے فتاویٰ کا ضخیم مجموعہ ہے جو فقہ شافعی کا قیمتی ذخیرہ ہے۔

امام غزالی کے بعد شیخ عزالدین غائبادوسرے عالم اور مصنف ہیں جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ احکام شریعہ کے مقاصد و لطائف پر گفتگو کی اور شریعت کے اسرار و نکات بیان کئے اس موضوع کے سب سے بڑے مصنف شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حجة الشریعۃ کے مقدمہ میں اس موضوع کے پیش رو مصنفین میں تین بزرگوں حجة الاسلام غزالی، ابوسلیمان خطابی اور شیخ الاسلام عزالدین کا نام لیا ہے۔

شیخ کی وفات

۹ جمادی الاولیٰ ۵۶۶ھ میں ۸۳ سال کی عمر میں شیخ کی وفات ہوئی یہ الملک نظامیہ سیرس کا عہد حکومت تھا اس کو شیخ کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا کہتا تھا کہ خدا کی شان ہے شیخ کی وفات میرے عہد حکومت ہی میں مقدر تھی جنازہ میں امراء دربار ارکان سلطنت اور افواج شاہی شریک تھیں سلطان نے خود کا نذہادیا اور دفن میں شریک ہوا شیخ کا جنازہ جب قلعہ کے نیچے سے گزرا اور سلطان نے خلعت کا ازدام دیکھا تو اپنے خواص میں سے کسی سے کہا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ میری سلطنت مضبوط ہوئی ہے اس لئے کہ یہ شخص جو مرجع خلافت ہے اگر اشارہ کرتا تو میری سلطنت چلی جاتی اس کے انتقال کے بعد مجھے اپنی سلطنت کی طرف سے اطمینان ہوا ہے۔

فتنہ نانا اور اسلام کی ایک نئی آزمائش

تاناری حملے اور اس کے اسباب

ساتویں صدی میں عالم اسلام کو وہ حادثہ پیش آیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی اور جو قریب تھا کہ اس کی ہستی کو فنا کر دے، یہ تاناری غارتگروں کا حملہ تھا جو مور و بلخ کی طرح مشرق سے بڑھے اور سامنے عالم اسلام پر چھا گئے۔

اس منحوس واقعہ کا سبب سلطان قت علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی بظاہر ایک غلطی اور بے تدبیری تھی کہ اس نے پہلے ان تاناری تاجروں کو قتل کر دیا جو اس کے ملک میں تجارت کے لئے آئے تھے، پھر جب جنگیز خاں نے اس کا سبب دریافت کرنے کے لئے ایک سفارت بھیجی تو خوارزم شاہ نے سفیر کو بھی قتل کر دیا، اس پر تاناری خاقان جنگیز خاں نے برا فروختہ ہو کر خوارزم شاہی سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام پر حملہ کر دیا۔

لیکن قرآن مجید میں اعمال و اخلاق کے نتائج اور اقوام و ملل کے عروج و زوال کا جو ابدی اور عالمگیر قانون بتایا گیا ہے اور خاص طور پر سورہ اسرا کی ابتدا میں بنی اسرائیل کی تباہی، قتل عام و نکبت و ذلت اور بیت المقدس کی تخریب بے حرمی کی جو داستان عبرت سنائی گئی ہے، اس کی روشنی میں اس فتنہ عالم آشوب

۱۔ اس موقع پر سورہ اسرا کی آیات وَفَصَّلْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي اللَّيْلِ نَعْبُدُكَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُقَ عَنَّا الْإِصْرَ

۲۔ اے کر و لبتو! اے اعلو! اے تبتو! تک آیات پر غور کیا جائے۔

اور اس وقت کی دنیاۓ اسلام کی اس قیامتِ صغریٰ کا حقیقی سبب صرف اتنا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک بادشاہ نے کوتاہ نظری و بے تدبیری سے کام لیا، اور اچانک یہ سیلابِ عالم اسلام پر امنڈ پڑا، اور ایک فرد کی غلطی سے ساری ملتِ اسلام کو یہ روزِ بد دیکھنا پڑا جس کے لئے نہ وہ تیار تھی، نہ اس کی مستحقِ قرآن مجید کا چراغ اگر ہاتھ میں لے کر اس وقت کے مسلمانوں کی اخلاقی، دینی، تمدنی اور سیاسی حالات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ یہ منحوس واقعہ اچانک پیش نہیں آیا، اور اس کے اسباب اس سے کہیں زیادہ وسیع، گہرے اور ٹھوس ہیں، جتنے سمجھے اور بیان کئے گئے ہیں اس کے لئے ہم کو کئی سال پیچھے ہٹ کر اپنا کام شروع کرنا پڑے گا، اور اس وقت کی اسلامی سلطنتوں، اہم ترین تمدنی مراکز اور اسلامی معاشرہ پر ایک جمالی نگاہ ڈالنی ہوگی۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات (۱۱۹۳ء) پر اس کی وسیع و زرخیز سلطنت اس کی اولاد و خاندان کے افراد میں تقسیم ہو گئی، دنیا کے بہت سے بانیانِ سلطنت اور الوالعزم فرمانرواؤں کی طرح اس کی اولاد اس کی صلاحیتوں کی وارث اور اس کی صحیح جانشین ثابت نہ ہو سکی، عرصہ تک وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان اور برسرِ پیکار رہے، بعض اوقات ان میں سے بعض افراد نے اپنے ہی بھائیوں اور افرادِ خاندان کے خلاف مسلحی فرمانرواؤں اور فرنگی حریفوں سے بھی مدد لینے اور ان سے ساز باز کرنے سے بھی احتراز نہیں کیا، جس کا ایک نمونہ شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام کے تذکرہ میں گزر چکا ہے، اس طوائفِ الملوکِ خاندانی رقابتوں اور خانہ جنگیوں کی سلطنت کے زیرِ فرماں ممالک میں سیاسی انتشار، انتظامی ابتری اور اخلاقی زوال رونما تھا، لوگ ایک بے یقینی کی فضا میں زندگی گزار رہے تھے، صلیبیوں اور فرنگیوں کی بار بار ان اسلامی شہروں پر تاخت ہوتی رہتی تھی جن کو سلطان صلاح الدین نے بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد اپس لیا تھا، انتظامی و اخلاقی دونوں طرح کی کوتاہیوں اور بے راہ روی کا نتیجہ وباؤں، امراض اور شدید قحط کی شکل

لے ہندوستان میں عالمگیرِ اعظم اور اس کے جانشینوں کی مثال ہمارے لئے کافی ہے۔

میں رونما ہوا اور مصر بھیہ زرخیز ملک میں جو دوسرے ملکوں کا بھی پیٹ بھر سکتا تھا، ۵۵۹ء میں جبکہ چچا بیتیہ
 الملک عادل اور الملک لافضل کی خانہ جنگی نے مصر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، دریائے نیل میں طغیانی نہیں آئی
 اور مصر میں ایسی گرانی رونما ہوئی اور ایسا شدید قحط پڑا کہ آدمی نے آدمی کو بھون کر کھایا، موت کی ایسی گرم بازو
 تھی کہ مردوں کو کفن دینا ممکن نہ تھا، مورخ ابوشامہ کے بیان کے مطابق تنہا الملک عادل (سلطان مصر) نے
 صرف ایک مہینہ میں دو لاکھ بیس ہزار مردوں کو اپنے ذاتی مال سے کفن دیا، کتوں اور مردوں کے کھانے کی ذرت
 انگی بہت بڑی تعداد میں بچے بھون بھون کر کھائے گئے، اور اس کی ایسی عمو میت ہوئی کہ اس میں لوگوں کو
 کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی تھی، مورخ ابن کثیر کے بیان کے مطابق جب کھانے کے لئے بچے اور چھوٹی عمر کے
 لڑکے نہیں رہے تو جس آدمی کا جس آدمی پر زور چلا، اس نے اس کو بھون کر کھایا، سنت الشریعہ کے مطابق آسمانی
 تنبیہات کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور ایسے غیر معمولی واقعات پیش آ رہے تھے، جو توبہ، انابت اور اصلاح حال
 کا خیال و جذبہ پیدا کرنے کے لئے کافی تھے، چنانچہ اسی ۵۹۹ء میں ایک عظیم زلزلہ آیا جس کی زد میں خاص
 طور پر ملک شام، بلاد روم اور عراق تھے، اس کی ہلاکت آفرینی اور دہشت انگیزی کا اندازہ اس سے
 ہو سکتا ہے کہ تنہا شہر نابلس اور اس کے اطراف میں بیس ہزار انسان زلزلہ میں دب کر مر گئے، "مرأۃ الزمان"
 کے مصنف کا بیان ہے (جو شدیدبالغہ سے خالی نہیں ہے) کہ اس زلزلہ کا شکار گیارہ لاکھ انسان ہوئے۔
 ادھر غیر معمولی حوادث پیش آ رہے تھے، جو مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے
 بالکل کافی تھے، ادھر عالم اسلام کے مختلف حصوں میں خانہ جنگی اور برادر کشی کا سلسلہ جاری تھا،
 ۶۱۰ء میں ایک ہی خاندان کے دو افراد قتادہ حسینی امیر مکہ اور سالم حسینی امیر مدینہ میں سخت جنگ
 ہوئی، ۶۱۳ء میں غوریوں اور خوارزم شاہیوں کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور مسلمانوں نے مسلمان کا
 خون بہایا، ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر (۶۱۵ء) میں فرنگیوں نے شام کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کئے،

۶۰۶ھ میں جزیرہ کے مسلمان حکام نے فرنگیوں سے سازش کی، اور ۶۱۶ھ میں فرنگیوں نے مصر کے شہر
دمیاط پر قبضہ کر لیا، جو فوجی و دفاعی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔

ادھر مرکز خلافت دارالسلام بغداد میں سلطنت کی ظاہری شان و شوکت بھی تکلفات اور دولت و
تمدن کے کھوکھلے مظاہر اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے تھے، خلفاء کے منظور نظر مصاحبین اور معتدین کی دولت
(جو غلام کی حیثیت سے حرم خلافت میں داخل ہوتے تھے) اور فراش ساقی، ہتھم تو شک خانہ وغیرہ کے منصبوں پر فائز
تھے) کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ الظاہر کے زر خرید علار الدین الطبری الظاہر
کی سالانہ آمدنی جو اس کو اپنی نئی جائیداد سے حاصل ہوئی تھی، تین لاکھ دینار تھی، بغداد میں اس کے محل کی کوئی
نظیر نہ تھی، یہی حال مجاہد الدین ایک الدویدار المستنصری کی دولت کا تھا، ان لوگوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں
کی شادی میں جو جہیز دیا، اور جو تحائف تقسیم کئے، ان کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے آخر الذکر کی جاگیر کی آمدنی پانچ
لاکھ دینار سالانہ تھی، یہی حال الصلاح عبدالغنی بن فاخر فراش کا تھا، جو یورپ سے عاری، لیکن شاہانہ معیار کی
زندگی گزارتا تھا، اس کے مقابلہ میں سلطنت عباسیہ کے سب سے بڑے مدرسہ المستنصریہ کے لائق اساتذہ کی
تنخواہیں اتنی حقیر تھیں کہ اس کا یقین کرنا مشکل ہے، ان میں سے بڑے بڑے اساتذہ کو ۱۲ دینار ماہوار سے
زیادہ نہیں ملتے تھے، جب کہ اس کے مقابلہ میں عہد عباسی کے ایک امیر الشراہی کے ایک خادم نے چار ہزار دینار ایک
امیر کی شادی میں شائے اور تین ہزار دینار شراہی کی طرف سے ایک پرندہ کی قیمت میں جو اس کے لئے تحفہ میں
موصول سے لایا گیا تھا، ادا کئے گئے۔

شان و شوکت کے اظہار کے لئے عید اور جانشینی کے موقع پر جو شاہانہ جلوس بغداد میں نکلتے تھے، سارا شہر

۱۔ جزیرہ سے: اردوہ علاقہ، جو وسط اور فرات کے درمیان واقع ہے، اس کو بلاد امین النہرین بھی کہتے ہیں، اس کا مغربی شالی حصہ الجزیرہ

کے نام سے مشہور ہے اور جنوبی مشرقی حصہ عراق کے نام سے مشہور ہے۔ ۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۱۳ ص ۵۹

۳۔ یہ سب معلومات اس عہد کی معاصر تاریخوں، اکوادر، الجائزہ اور العسجد المسبوک سے ماخوذ ہیں۔

ان میں شرکت کرنے ان کا تماشہ دیکھنے میں مجاور خود فراموش ہو جاتا تھا، نمود و نمائش کے اسواج طرح بے تکلف دینی فرائض ان میں نظر انداز ہوتے تھے اور نمازیں قضا ہوتی تھیں، اس کا اندازہ کرنے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ ۶۳۳ھ کے عید کے موقع پر جو شاہی جلوس نکلا، وہ رات کو جا کر ختم ہوا، اس کی ایسی مشغولیت اور محویت رہی کہ لوگوں نے اس دن عید کی نماز نصف شب سے پہلے قضا کر کے پڑھی، اسی طرح ۶۳۳ھ کی عید الاضحیٰ کو اہل بغداد شہر کے باہر خلیفہ کا شاہی جلوس دیکھنے نکلے اور نماز عید انھوں نے غروب آفتاب کے وقت پڑھی۔

خلیفہ کے لئے زمین بوسی کا عام رواج تھا، اسی طرح سے آستانہ بوسی اور زمین پر ناک رکھنے کا بھی دستور تھا، اور اس میں کسی کو کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی تھی، جانداؤں کی ضبطی کے واقعات بکثرت پیش آتے تھے، رشوت کی گرم بازاری تھی، باطنیوں، عیاروں اور ٹھگوں کی سرگرمی تیز ہو گئی تھی، اخلاقی بے راہ روی بہت بڑھ گئی تھی، دل بہلانے والے مشاغل کا زور تھا، مغنیات کی کثرت تھی اور دولت جمع کرنے کا شوق حد سے فروں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تاتاری ایران و ترکستان کو تہ و بالا کر رہے تھے، اور اسلام کے سب سے بڑے قلعہ بغداد پر ان کی نگاہیں تھیں، مورخ ابن کثیر ۶۲۶ھ کے آغاز کی ان الفاظ کے ساتھ خبر دیتا ہے کہ اس سن ہجری کی ابتدا اس شان سے ہوئی کہ سلاطین بنی ایوب (سلطان صلاح الدین کے خاندان کے بادشاہ) ایک دوسرے سے نبرد آزما اور برسپیکار ہیں، دار الخلافہ بغداد میں کچھ ایسا انتشار برپا رہا کہ ۶۳۳ھ سے ۶۳۴ھ تک خلفاء اسلام کے قدیم و مسلسل معمول کے خلاف خلیفہ کی طرف سے زحج کا انتظام ہوا، اور غلامت کعبہ بدلا گیا، ۲۱ دن تک بیت الشریع کی دیواریں بالکل کھلی رہیں، لوگوں نے اس سے بدشگونی لی۔

۶۴۵ھ میں ان ناصر الدین الشہر تحت خلافت پر بیٹھا، اس کو چھالیس سال سے زیادہ مسلسل خلافت حکومت کا موقع ملا، یہ اتنی طویل مدت ہے جو کسی عباسی خلیفہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کا دور خلافت عباسیہ کا تاریک ترین دور تھا، مورخین نے بڑے سخت الفاظ میں اس پر تنقید اور اس کے اعمال و اخلاق کی

مذمت کی ہے، مورخ ابن اثیر نے ان نفظوں میں اس کو یاد کیا ہے۔

”رعیت کے ساتھ اس کا سلوک نہایت خراب اور ظالمانہ تھا، اس کے زمانہ میں عراق کا ملک ایران ہو گیا ملک کے باشندے مختلف شہروں اور ملکوں میں تفرق و آوارہ ہو گئے، اس نے اُن کی جائدادیں اور دولتیں ضبط کر لیں، اس کے کاموں میں بڑا انصاف تھا، آج ایک بات کرتا تھا، کل اس کے خلاف اس کو تمام ترکسپ تفریحی مشاغل سے بھی اس نے جو انفرادی و سپر گری کے لئے ایک خاص وردی ایجاد کی، صرف اس وردی والوں کے لئے مردانہ کھیلوں اور فنون سپر گری کے مظاہرہ کی اجازت تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردانہ کالات اور فنون سپر گری کا عراق سے خاتمہ ہو گیا، خلیفہ کی شیفنگی ان تفریبات سے حد کو پہنچ گئی، اہل ایران کا بیان ہے کہ اسی نے سب پہلے تاتاریوں کو اسلامی قلم و پر حملہ کرنے کی طرف متوجہ کیا، اور ان کے پاس پیام بھیجا۔“

۶۲۲ھ میں اناصر الدین الشہ کی وفات ہوئی، اور مستنصر باللہ (۶۲۳-۶۲۴ھ) اس کا جانشین ہوا، یہ خلیفہ دیندار، پاکیزہ سیرت، پاکیزہ خصائل اور بہت سے اوصاف و خصوصیات میں خلفاء صالحین کی یادگار تھا، لیکن افسوس ہے کہ اس کو انتظام و اصلاح کے لئے زیادہ مدت نہ مل سکی، ۶۳۴ھ میں اس کی وفات پر اس کا فرزند مستعصم باللہ خلیفہ ہوا، مستعصم ایک صحیح العقیدہ، دیندار محتاط خلیفہ تھا، جو کبھی سمرات و محرمات کے قریب نہیں گیا، ہر ہینہ و شنبہ اور جمعرات اور ماہِ رجب کے روزے رکھتا تھا، قرآن کا حافظ تھا، وقت پر نماز پڑھنے کا شدت سے پابند تھا، لیکن مورخ ابن اثیر کے قول کے مطابق طبیعت میں ضرورت سے زیادہ نرمی اور بیدار مغزی کی کمی تھی، دولت کے معاملہ میں کسی قدر حرص اور بخل واقع ہوا تھا۔

۶۳۲ھ میں ابن العلقمی کے نام خلافت عباسیہ کی وزارت عظمیٰ کا قرعہ فال نکلا، ہمایوف کے نظم و نسق میں اس وقت سے بڑی برہمی پیدا ہوئی، جب ۶۵۵ھ میں بغداد میں شیوعہ سنی کا زبردست جھگڑا ہوا،

۱۔ غوارزی سلطنت کا زور توڑنے کے لئے جس سے خلیفہ بغداد کے تعلقات خراب تھے، ۵۲ تاریخ الکامل ج ۱۲ ص ۱۸۱۔

۲۔ لاحظہ ہوا بیدایہ و النہایہ ج ۱۳ ص ۱۵۹۔ ۳۔ پورا نام مؤید الدین ابوطالب محمد بن محمد بن علی محمد العلقمی ہے۔

شیعوں کے مکانات یہاں تک کہ ابن العلقمی کے عزیزوں کے مکانات تک لوٹ لئے گئے، ان واقعات کے دل میں بڑی کاپیداموہنا اور جذبہ انتقام کا ابھرنا بعید از قیاس نہیں اس وقت اگرچہ تاری خطرہ بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، اور تاری فوجیں بغداد کی طرف بڑھ رہی تھیں، وزیر ابن العلقمی کی ہدایت اور حکم سے بغداد کی افواج میں زبردست تخفیف کی گئی، سواروں کی تعداد گھٹا کر دس ہزار کر دی گئی، بقیہ سپاہیوں کو رخصت کر دیا گیا، اور ان کے منصب روک لئے گئے یہاں تک کہ ان کو بازاروں اور مسجدوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، شعرا نے اسلام کی کسمپرسی پر مرثیے کہے۔

مستعصم اگرچہ ذاتی طور پر نیک سیرت اور نیک خیال خلیفہ تھا، اور اصلاح و ترقی کا خواہشمند بھی تھا، لیکن زمانہ کافساد، معاشرہ کا انتشار اور اہل حکومت کا بگاڑ اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ اس کو روکنے اور حکومت و معاشرہ میں اصلاح کی نئی روح پھونکنے اور اس کو نئی زندگی عطا کرنے کے لئے ایسے اولوالعزم اور طاقتور شخصیت رکھنے والے افراد کی ضرورت تھی، جو عام طور پر تاریخ میں نئی سلطنتوں کے بانی اور نئے عہد کے فاتح ثابت ہوئے ہیں، یہ واقعہ تاریخ میں بار بار پیش آیا ہے کہ اکثر حکمران خاندانوں کے آخری افراد اور کسی زوال پذیر سلطنت کا آخری فرمانروا اپنی ذات سے صلاحیت شعار اصلاح پسند اور نیک سیرت تھا، لیکن اس خاندان یا اس سلسلہ سلطنت کی زندگی کا پیانا لبریز ہو چکا تھا اور فساد بڑھتے بڑھتے اس آخری نقطہ پر پہنچ چکا تھا کہ اب اس کو آخری منزلی پر پہنچنے اور اس کے قدرتی نتائج کے ظاہر ہونے سے بظاہر کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، چنانچہ اس خاندان اور حکومت کا زوال تاریخ میں اسی شخص کے نام لکھا گیا، جو اپنے بہت سے پیشروں سے بہتر تھا، اور بہت حد تک اصلاح حال کا خواہشمند تھا۔

اگرچہ بغداد میں اہل اصلاح کی ایک تعداد علم و درس اور عبادت میں مشغول تھی، اور کچھ اشرکے بندے خانقاہوں اور مساجد میں خلوت نشین اور کیسو تھے، لیکن حکام اور آسودہ حال طبقے میں بگاڑ پھیل گیا تھا،

اس عہد کا ایک مورخ ابوالحسن خزر جی اپنے زمانہ کے اہل عراق کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”جاگیروں اور جائیدادوں کے حصول کا شوق بہت بڑھ گیا ہے، رفاہ عام کے کام اور اجتماعی مصالح سے لوگوں کی نظر ہٹ گئی ہے، ان دنیاوی امور میں شغولیت بہت بڑھ گئی ہے، جو جائز نہیں ہے، مال سلطنت کے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اور سب کو زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر ہے۔“
آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ :-

”یہ صورت حال بڑی خطرناک ہے، سلطنت کفر کے ساتھ تورہ جاتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہتی۔“

ادھر عالم اسلام کے مشرقی حصہ میں خوارزم شاہی بلا شرکت غیرے حکومت کر رہے تھے، یہ بڑے جاہ و جلال کی سلطنت تھی، جو پانچویں صدی کے آخر میں سلطنت سلجوقیہ کے کھنڈروں پر قائم ہوئی، مصر و شام عراق و حجاز اور شمال مغرب میں ایشیا کوچک کے مختصر سلجوقی علاقہ اور جنوب مشرق میں غوریوں کی نوخیز سلطنت کو مستثنیٰ کر کے تقریباً سارا عالم اسلام خوارزم شاہیوں کے زیر نگین تھا، اس خاندان کا سب سے بڑا اصول مند عالی ہمت اور کشور کشا سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ (۵۹۶ - ۶۱۷ھ) تھا، جو اپنے عہد کا سب سے بڑا نہ صرف مسلمان بادشاہ بلکہ شاید اپنے عہد کا سب سے طاقتور سلطان تھا، ہیرلڈ ایمب (H. Lamb) اپنی کتاب ”چنگیز خاں“ میں صحیح لکھتا ہے :-

”اسلامی ملکوں کے قلب میں سلطان محمد خوارزم شاہ اورنگ شاہی پر فداۓ جنگ بنا بیٹھا تھا، اس کی قلمرو ہندوستان کی سرحد سے بغداد تک اور بحر خوارزم (آرال) سے خلیج عجم تک چلی گئی تھی، سلجوقی ترکوں کے سوا جنھوں نے صلیبیوں پر فتوحات حاصل کی تھیں، اور مصر کے سلاطین ملوک سے قطع نظر کر کے جو روز افزوں ترقی پر تھے، باقی جس قدر اسلامی سلطنتیں تھیں، ان پر سلطان محمد خوارزم شاہ بالکل چھایا ہوا تھا، سلطان محمد رتبہ میں شہنشاہ تھا، عباسی خلیفہ ناصر الدین الشہاس سے ناراض تھے، مگر اس کی قوت کو مانتے تھے، خلیفہ“

لے ملاحظہ ہو مضمون ”عصر الشہابی بغداد“ از حاجی مروف رسالہ ”الانکلام“ بغداد شمارہ محرم ۱۳۸۶ھ

بغداد دنیاوی اقتدار سے محروم ہو کر اپنے روم کی طرف صرف دین کا ہادی و رہنما رہ گیا تھا۔

عرب مورخین علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی سیرت و اخلاق کی کسی بڑی کمزوری اور کسی قابل ذکر شخصی عیب کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی دینداری، خوش اعتقادی اور شجاعت و صلابت کا عام طور پر اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں ان چھوٹی بڑی اسلامی سلطنتوں کے ختم کرنے میں صرف ہوئیں جو اس وسیع مشرقی حصہ میں کہیں واقع تھیں، ایک طرف شمال و مغرب میں اس نے سلجوقیوں کو ان کے آخری حدود تک پسپا ہونے پر مجبور کیا، دوسری طرف مشرق اور جنوب میں وہ ہمیشہ غوریوں سے نبرد آزما رہا، اور ان کو بھی ایک محدود حصہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا، ایران و ترکستان کی سپہ گری کا بہترین عنصر اس غیر مختتم سلسلہ جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے تھک کر چور ہو گیا تھا، ان زرخیز و مردم خیز ممالک کے شہروں و قصبہات کی فضا اور زمین پر جنگ ہر وقت چھائی ہوئی رہتی تھی، مفتوحہ ممالک کی دولت شاداب و حاصل خیز ملکوں کی پیداوار، دستکاروں اور اہل صنعت کی ترانس و خراش کی وجہ سے جو سلطنت و طاقت کے اس مرکز میں جمع ہو گئے تھے، تمدن اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا، اور فراغت و امارت اور فتوحات کے سائے لازم جمع ہو گئے تھے، اس وقت کی تمدنی خرابیوں و کمزوریوں کا ذکر تو ان تاریخوں میں ملنا مشکل ہے، جن کو صرف سرکار دربار سے سروکار تھا، اگر اس کا سراغ کچھ مل سکتا ہے تو اہل دل صوفیاء و مشائخ اور مصلحین کی بیاضوں، لغوظات اور مواعظ میں، جن کا بڑا حصہ تاری سیلاب کے نذر ہو گیا، چنگیز خاں کا بھی مورخ ہیرلڈ لیمب کا یہ بیان محض دینی تعصب اور مبالغہ آرائی پر محمول نہیں کیا جاسکتا کہ:-

”مسلمانوں کی دنیا جنگ و پیکار کی دنیا تھی، اور ایسی دنیا تھی جو نفع و سرود سے بھی شغل رکھتی تھی، اور

کان بھی اچھے پائے تھے، لیکن اس ظاہر کے ساتھ باطن میں ایک بیجان کی حالت ہمہ وقت مزور رہتی تھی،

بادشاہوں کی جگہ غلام اور ملوک حکومت کرتے تھے، دولت جمع کرنے کا شوق بہت تھا، اخلاقی برائیاں

اور ملکی نازشیں بھی کچھ کم نہ تھیں، انتظام اور ایسے لوگوں کے سپرد تھا، جو رعایا کو لوٹنے اور کھاتے تھے، عورتوں کی نگہداشت خواجہ سراؤں کے ذمہ تھی، اور ایمان کا الگ خدا تھا۔

خوارزم شاہی سلاطین سے اس موقع پر بھی وہی ہسلک غلطی ہوئی، جو اسپین کے عرب فرمانرواؤں نے کی تھی، اور جس کو الہی قانون مکافات نے معاف نہیں کیا، یعنی یہ کہ انھوں نے اپنی ساری طاقت سلطنت کی توسیع و استحکام اور حریفوں کی سرکوبی میں صرف کی، اور اس انسانی آبادی میں جو ان کی سرحد سے متصل تھی، اور بجائے خود ایک دنیا تھی، تبلیغ اسلام، اور ان تک خدا کا آخری پیغام پہنچانے کی کوئی فکر نہیں کی، جذبہ دینی سے قطع نظر کر کے سیاسی فراست اور دور بینی کا بھی تقاضا تھا کہ وہ اس وسیع انسانی آبادی کو اپنا ہم آہنگ اور ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے، اور اس طرح ہمیشہ کے لئے اس خطرہ سے محفوظ ہو جاتے، جو نہ صرف ان کو بلکہ پورے مسلمانوں کو پیش آیا۔

یہ زمانہ اور حالات تھے، جب تاتاری ابتداً اپنے سردار اور قائد چنگیز خاں کی قیادت میں غزالیہ کی طرح عالم اسلام کے مشرقی حصہ ایران و ترکستان کی طرف بڑھے، پھر اس بغداد کی بھی نوبت آگئی، جہاں کا نقشہ اوپر کی سطروں میں گذرا ہے، اور بالآخر انھوں نے ۶۵۰ھ میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی، وَاَقْبُوا مِنَّا لَا تُصِيبُكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔

عالم اسباب میں اس کا قریبی محرک یہ واقعہ ہوا کہ چنگیز خاں نے خوارزم شاہ کو پیام بھیجا کہ میں بھی ایک وسیع سلطنت کا فرمانروا ہوں، اور آپ بھی ایک وسیع سلطنت کے تاجدار ہیں، بہتر ہے کہ ہم دونوں تجارتی تعلقات قائم کریں، ہمارے تاجر بے خوف و خطر آپ کے قلمرو میں جائیں، اور یہاں کی مخصوص پیداوار اور مال لے چکے خاں ۶۵۱ھ ہیرات لیب ماغوز از ترجمہ مولوی عنایت اللہ صاحب مرحوم ۵۷۵ھ چنگیز خاں کی سلطنت کی ابتدا ۶۵۱ھ سے ہوئی، خوارزم شاہ کی حکومت پر یہاں ۶۵۱ھ میں ہوا، اس کا انتقال ۶۵۲ھ میں ہوا، اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اس کے مقاصد کی تکمیل کی ۶۵۲ھ میں جب بغداد پر حملہ ہوا تو تاتاری افواج کا قائد اور ایسے چنگیز خاں کا پوتا بلکوخاں تھا۔

وہاں فروخت کریں، اور آپ کے تاجر اطمینان کے ساتھ ہمارے ملک میں آئیں، اور وہاں کا مال فروخت کریں، خوارزم شاہ نے اس کو منظور کر لیا، اور تجارتی تعلقات قائم ہو گئے، اور تجارتی قافلے بے تکلف دونوں ملکوں میں آنے جانے لگے اس کے بعد کیا پیش آیا جس سے عالم اسلام اچانک خون کے سمندریں ڈوب گیا، اس کی تفصیل مغربی مورخ کی زبان سے سنئے جس کی اسلامی مورخین کے بیان سے حوت بحرف تصدیق ہوتی ہے۔

ہیرلڈ لیمب اپنی کتاب چنگیز خاں میں لکھتا ہے:-

”لیکن تجارت کے تعلقات جو چنگیز خاں نے قائم کئے تھے، وہ اتفاق سے یک نخت ختم ہو گئے، اور یہ اس طرح پیش آیا کہ قراقرم سے تاجروں کا ایک قافلہ مغرب کو آ رہا تھا کہ راستہ میں اترار کے حاکم نے جس کا نام ایل جن تھا قافلہ کے سب آدمیوں کو گرفتار کر لیا، اور اس کی اطلاع اپنے آقا یعنی خوارزم شاہ کو اس طرح کی گویا اس قافلہ میں جاسوس بھی موجود ہیں، ایل جن کا یہ خیال بالکل قرین عقل تھا۔

حاکم اترار کے پاس سے اطلاع کے آتے ہی سلطان محمد خوارزم شاہ نے بے سوچے سمجھے حکم دے دیا کہ قافلہ کے کل تاجروں کو ہلاک دیا جائے، چنانچہ اس حکم کے مطابق قراقرم سے آئے ہوئے کل تاجر قتل کر دیے گئے، اس کی اطلاع جس وقت چنگیز خاں کو ہوئی تو اس نے فوراً اپنے سفیر بھیج کر خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی، سلطان محمد نے سفیروں کے سردار کو بھی قتل کر دیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، ان کی داڑھیاں جلا دیں، اس سفارت میں سے جن لوگوں کی جان بچ گئی تھی، وہ چنگیز خاں کے پاس آئے اور کل حال عرض کیا، دشت گوبی کا خان حال سننے پر ایک پہاڑی پر چڑھ گیا کہ تنہائی میں اس واقعہ پر غور کرے، مخلوق کے اچھے کو مار ڈالنا ایسا فعل تھا، جسے بغیر سزا کے چھوڑنا ممکن نہ تھا، یہ حرکت ایسی تھی جس کا بدلہ لینا مخلوق کی گذشتہ روایات کے محاذ سے ضروری تھا۔

چنگیز خاں نے کہا جس طرح آسمان پر دو آفتاب نہیں رہ سکتے، اسی طرح زمین پر دو خاقان

نہیں رہ سکتے۔^{۱۲}

اسلام کے مشرقی ممالک تاتاریوں کی زد میں

تاتاریوں نے پہلے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اس کو ایک تودہ خاک بنا دیا، شہر کی آبادی میں کوئی زندہ نہیں بچا، پھر سمرقند کو خاک سیاہ کر دیا، اور ساری آبادی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا یہی حشر عالم اسلام کے نامی گرامی شہروں سے ہمدان، زنجان، قزوین، مرو، نیشاپور، خوارزم کا ہوا، خوارزم شاہ جو عالم اسلامی کا واحد فرمانروا اور سب سے طاقتور سلطان تھا، تاتاریوں کے خوف سے بھاگا پھرتا تھا، اور تاتاری اس کے تعاقب میں تھے، یہاں تک کہ ایک نامعلوم جزیرہ میں اس نے قضا کی۔

خوارزم شاہ نے ایران و ترکستان کی اسلامی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کو اپنی شاہی میں ضم کر لیا تھا، اس لئے جب انھوں نے تاتاریوں کے مقابلہ میں شکست کھائی تو پھر ان کا مقابلہ کرنے والا مشرق میں کوئی نہ تھا، تاتاریوں کی ہسیت اور مسلمانوں کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ایک تاتاری ایک گلی میں گھسایا، جہاں مسلمان موجود تھے، کسی کو مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی، اور اس نے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا، اور کسی نے ہاتھ تک نہ اٹھایا، ایک گھر میں ایک تاتاری عورت مرد کے بھیس میں گھس گئی اور تنہا سارے گھر والوں کو قتل کر دیا، پھر ایک قیدی کو جو اس کے ساتھ تھا، احساس ہوا کہ یہ عورت ہے تو اس نے اس کو قتل کیا، بعض اوقات تاتاری نے کسی مسلمان کو گرفتار کیا، اور اس سے کہا کہ اس پتھر پر سر رکھ دے، میں خنجر لاکر تجھے ذبح کروں گا، مسلمان سہا پڑا رہا، اور بھاگنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ شہر سے خنجر لایا اور اس کو ذبح کیا۔

تاتاری یورش عالم اسلام کے لئے ایک بلائے عظیم تھی جس سے دنیا اسلام کی چولیس ہل گئیں، مسلمان مہوت و ششدر تھے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک ہر اس اور یاس کا عالم طاری تھا

تاریوں کو ایک بلائے بے دریاں سمجھا جاتا تھا، ان کا مقابلہ ناممکن اور ان کی شکست ناقابل تیار بھی جاتی تھی یہاں تک کہ ضرب المثل کے طور پر یہ فقرہ مشہور تھا کہ اِذَا قِيلَ لِلْعِزِّ انْ تَنْتَهِزْهُمْ وَافْلَا تَنْصِقُ؟ یعنی اگر تم سے کہا جائے کہ تاریخوں کو کہیں شکست ہوئی ہے تو یقین نہ کرنا جن ملکوں یا شہروں کی طرف ان کا رخ ہو جاتا، سمجھ لیا جاتا تھا کہ ان کی شامت آگئی، جان و مال، عزت و آبرو، مساجد و مدارس کی خیر نہیں تھی، تاریخوں کا رخ کرنا بربادی، قتل عام، ذلت و بے آبروی کا مرادف تھا، ایک مرتبہ تقریباً سارا عالم اسلام (خصوصاً اس کا مشرقی حصہ) اس فتنہ جہاں سوز کی لپیٹ میں آگیا، مورخ ہر طرح کے واقعات پڑھتا اور لکھتا ہے اس کے سامنے قوموں کی بربادی اور ملکوں کی تباہی کے اتنے مناظر گذرتے ہیں کہ اس کی طبیعت بے حس اور اس کا قلم بیدار ہو جاتا ہے، لیکن اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن اثیر حبیباً مورخ (جس نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دنیا کی تاریخ لکھی ہے) اپنی قلبی کیفیت اور تاثر کو چھپا نہیں سکا وہ لکھتا

”یہ حادثہ اتنا ہولناک اور ناگوار ہے کہ میں کئی برس تک اس پر ویش میں رہا کہ اس کا ذکر کروں یا نہ کروں اب بھی بڑے تردد و تکلف کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہوں واقعہ بھی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خبر موت سنانا کس کو آسان ہے اور کس کا جگر ہے کہ ان کی ذلت و رسوائی کی داستان سنائے؟ کاش میں نہ پیدا ہوا ہوتا، کاش میں اس واقعہ سے پہلے مر چکا ہوتا، اور بھولا بسر ہو جاتا، لیکن مجھے بعض دوستوں نے اس واقعہ کے لکھنے پر آمادہ کیا، پھر بھی مجھے تردد تھا، لیکن میں دیکھا کہ نہ لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں یہ وہ حادثہ عظمیٰ اور مصیبت کبریٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اس واقعہ کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے ہے، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آدم تا اس دم ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو وہ کچھ غلط دعویٰ نہ ہوگا، اس لئے کہ تاریخوں میں اس واقعہ کے پانگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا، اور شاید دنیا قیامت تک (یا جوج ابوج کے سوا) کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھے، ان مشہور نے کسی پر حرم نہیں کھایا، انھوں نے عورتوں، مردوں اور بچوں کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیئے، اور

پیٹ کے بچوں کو ارڈالا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

یہ حادثہ عالمگیر و عالم آشوب تھا یہ ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے دیکھتے سارے عالم میں پھیل گیا

”مرصا و العباد کا مصنف جو اس تاتاری حملہ کا شاہد یعنی ہے اور جس کا مولد ہے اور مسکن ہمدان اس

تاتاری غارت گری کے نذر ہو چکے تھے، لکھتا ہے۔

”تاریخ شہور سنہ سبع و عشر و ستائے شکر مخدول کفار تاتار خذلہم اللہ و دمرہم استیلا

برآں دیار و آفتہ و فساد و قتل و ہدم و برق کرازاں ملائین ظاہر گشت در بیچ عصر در زمان کفر و اسلام

کس نشان نہ دادہ است و در بیچ تاریخ نیامدہ و قبل از بیستیر چگونہ بود کہ از یک شہرے کہ مولد و نشا

ایں ضعیف است قیاس کردہ اند کہ بیش ہفت صد ہزار آدمی قتل آمدہ است و اسیر گشتہ از شہر و

ولایت و فتنہ و فساد آں ملائین مخاذیل بر جلگی اسلام و اسلامیان ازاں زیارت است کہ در حیرت

گنجد و این واقعہ ازاں شائع تر است در جہاں کہ بشری حاجت فتنہ و اگر عیاد ابالشہ غیرت و حمیت

اسلام در نہاد ملوک و سلاطین بجنبہ کہ جہدہ رعایت مسلمانی و مسلمانان در ذمہ ایشان است کہ

الامیر سراج علی رعیتہ و ہو مسئول عنہم و اریکیت و رجولیت دین و امن ایشان

نگیرد با اتفاق جمعیت کنند و کمر انقیاد فرمان انہم و ایفا فاقہ نقالاً و جہاد ذاباً مؤالکم

و انفسکم فی سبیل اللہ بر میان جان بندہ و نفس و مال و ملک در دفع این فتنہ نہ کنند بے آن آید

کہ یک بار مسلمانی بر انداختہ شود و اکثر بلاد اسلام بر افتاد این بقیت را نیز بر اندازند جہاں کفر گیر و نغزو

بہ اللہ خوف و خطر آن است کہ مسلمانی آن قدر ایسے کہ اندہ بود دشمنی معاملہ مدعیان بے معنی چنان بر خیزد

کہ اسم باند نہ رسم

تنہا عالم اسلام نہیں اس وقت کی پوری متدن دنیا تاتاریوں کے حملہ سے لرزہ بر اندام تھی جہاں

ان کے پونچنے کے بہت کم امکانات تھے، وہاں بھی دہشت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اپنی مشہور کتاب "تاریخ الخطا و سقوط روم" میں لکھتا ہے:-

"سوڈن کے باشندوں نے روس کے ذریعہ تاتاری طوفان کی خبر سنی ان پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ

وہ ان کے خوف سے اپنے معمول کے مطابق انگلستانی مواصل پر شکار کھیلنے کے لئے نہیں نکلے۔"

کیمبرج کی تاریخ عہد وسطیٰ کے مصنفوں نے مغلوں کے اس شدید تصادم کو جس کا محرک چنگیز خاں ہوا بڑی خوبی کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

"انسان کی طاقت سے باہر تھا کہ مغلوں کو روک سکیں، دشت و صحرا کے تمام خطروں پر وہ غالب آئے

پہاڑ، سمندر، موسمی سختیاں، قحط، وبائیں کوئی بھی ان کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکا، کسی قسم کے خطروں کا انھیں خوف

نہ تھا، کوئی قلعہ ان کے حمل کی تاب نہ لاسکتا تھا، اور رجم کے لئے کسی مظلوم کی فریاد ان پر اثر نہ کرتی تھی، یہاں

میدان تاریخ میں ایک نئی طاقت سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے، یہ طاقت اور زور ایسا تھا جس نے بہت سی ملکی اور

سیاسی قضیوں کا چشم زدن میں فیصلہ کر دیا، اور انھیں اس طرح مٹا دیا، جیسے آسمان زمین پر گر کر سب چیزوں

کو مٹا دے، یہ ملکی اور سیاسی قضیے بھی ایسے تھے کہ اگر آفت نازل نہ ہوتی تو آگے چل کر یا تو کسی کے حل کئے وہ حل

نہ ہوتے اور اگر جاری رہتے تو کبھی ختم ہونا نہ جانتے، تاریخ عالم میں اس نئی قوت کا ظہور یعنی ایک شخص واحد کی

یہ قابلیت کہ بنی نوع انسان کے تمدن کو بدل دے، چنگیز خاں سے شروع ہوا، اور اس کے پوتے تو بیلائی خاں

پر ختم ہو گیا، جس کے زمانہ میں مغلوں کی سالم اور وسیع سلطنت نے تقسیم و تفریق کے آثار ظاہر کرنے شروع

کر دیے، ایسی طاقت پھر کبھی دنیا کے پردہ پر ظاہر نہیں ہوئی۔"

بغداد کی تباہی

بالآخر یہ وحشی عالم اسلام کو زیر و زبر کرتے، خون کے دریا بہاتے اور آگ لگاتے ۱۲۵۸ء میں چنگیز خاں

لے اغوز از چنگیز خاں ۱۲۵۸ء

کے پوتے ہلاکو خاں کی سرکردگی میں دنیا سے اسلام کے دار الخلافت اور اس عصر کے سب سے بڑے علمی مرکز اور

متمدن شہر بغداد میں داخل ہوئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی، بغداد کی تباہی اور مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیل طویل اور بہت دردناک ہے، کچھ اندازہ ان مورخین کے بیانات سے ہوگا، جنہوں نے اس حادثہ کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی تفصیلات دیکھنے والوں سے سنیں، مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں:

”بغداد میں چالیس دن تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا، چالیس دن کے بعد یہ ظہر اور شہر جو دنیا کا پر رونق

ترین شہر تھا، ایسا ویران و تاراج ہو گیا کہ قحطی سے آدمی دکھائی دیتے تھے، بازاروں اور راستوں پر لاشوں کے

ڈھیر اس طرح گئے تھے کہ نیلے نظر آنے لگے، ان لاشوں پر بارش ہوئی تو صورتیں بگڑ گئیں اور سارے شہر میں

بدبو پھیلی جس سے شہر کی ہوا خراب ہو گئی اور سخت وبا پھیلی جس کا اثر شام تک پہنچا، اس ہوا اور وبا سے

بکثرت مخلوق مری، گرانی، وبا اور فناء تینوں کا دور دورہ تھا۔“

شیخ تاج الدین السبکی لکھتے ہیں:-

”ہلاکو خاں نے خلیفہ بغداد (مستعصم) کو ایک خیمہ میں اتارا اور وزیر ابن العلقمی نے علما و اعیان شہر کو

دعوت دی کہ خلیفہ اور ہلاکو کے صلح نامہ پر گواہ بنیں، وہ آئے تو ان سب کی گردن اڑا دی گئی، اسی طرح ایک

ایک گروہ کے بعد دگرے بلایا جاتا اور اس کی گردن اڑا دی جاتی، پھر خلیفہ کے مستعین و مقربین کو ہرایا

اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا، خلیفہ کے متعلق عام طور پر شہور تھا کہ اگر اس کا خون زمین پر گرا تو کوئی بڑی

آفت آئے گی، ہلاکو کو ترود تھا، نصیر الدین طوسی نے کہا کہ یہ کچھ مشکل تباہیں خلیفہ کا خون نہ بہایا جائے، بلکہ

لے البدایہ والنہایہ ج ۱۳ ص ۲۳۰۔ ۲۳۱ ایک ایرانی فاضل کا تاریخ اخبار و آثار خواجہ نصیر الدین طوسی شائع کردہ طہران

یونیورسٹی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اس کتاب کے ایرانی مصنف نے بھی نصیر الدین طوسی کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔

طوسی کی سب سے بڑی سیاسی چال جو بالآخر کامیاب ہوئی، یہ تھی کہ ہلاکو کو اس نے خلافت عباسیہ کی بیخ کنی پر ابھارا اور

فقر خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجادی، ہلاکو خود بھی اپنے بھائی سنکو قاآن کی طرف سے اس پر مامور تھا کہ باطنیوں کے استعمال سے
(۱۱ مئی ۱۲۵۸ء)

دوسری طرح اس کی جان لی جائے چنانچہ اس کو فرش میں لپیٹ دیا گیا اور ٹھوکر دوں اور لاتوں سے اس کو ختم کر دیا گیا۔
بغداد میں ایک ہمینہ سے زیادہ قتل عام جاری رہا، اور صرف وہی بچ سکا جو پھپھارہا، کہا جاتا ہے کہ
ہلاکونے مقتولین کو شمار کرایا تو ۱۸ لاکھ مقتول شمار ہوئے۔

عیسائیوں کو حکم دیا گیا کہ علانیہ شراب پیئیں اور سورگ گوشت کھائیں، اگرچہ رمضان کا زمانہ تھا مگر
مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ شرکت کریں، مسجدوں کے اندر شراب انڈلی گئی، اور اذان کی ممانعت کر دی گئی،
یہ وہ بغداد ہے جو (جب سے آباد ہوا) کبھی دار الکفر نہیں ہوا تھا، وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو کبھی تاریخ میں پیش نہیں آیا۔
بغداد ہزار خرابیوں کے باوجود عالم اسلامی کا سب سے بڑا شہر علوم و فنون کا مرکز ہزارہا علماء و صلیحا کا مسکن
اور دارالخلافت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی آبرو تھا، اس کی بربادی نے تمام حساس مسلمانوں کو تڑپا دیا، اور
ہر طرف اس کا ماتم کیا گیا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جو بغداد میں طالب علمی کر چکے تھے، اور اس کی رونقیں دیکھے ہوئے

(باقی صفحہ ۳۲۰) کے بعد خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دے، خلیفہ بغداد مستعصم بالشر کے پاس ہلاکونے طاعت کا حکم بھیج دیا مراسلت ہوتی رہی، مگر کوئی
ختم نہیں نکلا، اب ہلاکونے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، بغل خرم سعدی و نحس کے بہت معتقد تھے، حسام الدین نامی ایک سنی بخوی اس کے دربار میں
نہا، اس نے کہا کہ حلا بغداد کی یہ گھڑی نحس ہے، اور جب کسی بادشاہ نے خلافت پر ہاتھ ڈالا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے، اور
کسی نہ کسی بلا میں گرفتار ہوا ہے، اگر آپ حلا کرتے ہیں تو بادشہ بند ہو جائے گی، طوفان اور زلزلے آئیں گے، اور ایک عالم ویران ہو جائے گا
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بادشاہ (ملکوت آں) ہلاک ہو جائے گا، اس نے کہ ہلاک ہو کر متروک ہو گیا، ہلاکونے طوسی کی رائے معلوم کی کہ اگر خداوند جل جلالہ
عاقبت چاہے تو طوسی نے جواب میں کہا، چیز سے خوب شد جز ایک بجائے خلیفہ خان خواہ بود ہلاکونے طوسی اور حسام الدین دونوں کو ہلاک کرنا خواہ
کرایا، طوسی نے کہا کہ ہزاروں صحابہ شہید کر دیے گئے، مگر کوئی فساد ظاہر نہیں ہوا، اگر عباسیوں کی خصوصیت کہتے ہو تو ظاہر کو دیکھو جسے امون حکم ہے خلیفہ،
وقت امین سے جنگ کی، اور اس نے قتل کر دیا منوکل کو اس کے راکوں اور غلاموں نے اتفاق کر کے مار ڈالا، قہر اور مستعصم کو امرا اور غلاموں نے ختم کر دیا
مگر کوئی زلزلہ اور طوفان نہیں آیا۔ ۲۵ لاکھ آبادی میں یہ کچھ بعید نہیں، بعض مورخین نے مقتولین کی تعداد اس کے کم بیان کی ہے

تھے، ایک دل دو مرتبہ کہا جس میں اس وقت کے تمام مسلمانوں کے زخمی دلوں کی ترجمانی ہے، اس کے چنڈا شوار نقل کئے جاتے ہیں :-

آسماں راحق بود گر خون ببارد بر زمین	برزوال ملک مستعصم امیر المومنین
اے محمد گر قیامت می بر آری سر ز خاک	سر بر آوردین قیامت در میان خلق ہیں
نازنینان حرم را خون خلق نازنین	ز استان بگذشت و مارا خون دل آراستین
زینہار از دور گیتی و انقلاب روزگار	در خیال کس نگشتی کا پنچناں گرد و چنہیں
دیدہ بردار لے کر دیدی شوکت بیت اہرام	قیصر اں روم سر بر خاک خاقاں بر زمین
خون فرزندان عم مصطفیٰ شد رختہ	ہم بر آں خاک کے کہ سلطاناں نہاد میجے ہیں
دجلہ خونابست زیں پس گر ہند بر پشت	خاک نخلستان بطما را کند با خون مجیں
رفے در یاد رہم آمد زیں حدیث ہوناک	می تو اں دانست بر روش ز برج افتادہ چیں
نوحہ لائق نیست بر خاک شہیدان زانکہ ہست	کمتریں دولت مرا ایشاں را بہشت برترین
لیکن از رفے مسلمانان و راہ مرحمت	مہربان را دل بسوزد در فراق نازنین

بغداد کے بعد تاتاریوں نے حلب کا رخ کیا، اور ابن کثیر کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ بھی بغداد کا سا سلوک کیا، وہاں سے دمشق کی طرف بڑھے اور جہادی الاولیٰ ۵۶۵ھ میں اس پر قبضہ کر لیا، شہر کے عیسائیوں نے تاتاری فاتحوں کا شہر سے نکل کر استقبال کیا، اور ان کو تحائف پیش کئے، اور ان کے حاکم کے پاس سے فرمان لے کر آئے، اور شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابن کثیر جو خود دمشق کے رہنے والے ہیں، اس واقعہ کی تصویر کھینچتے ہیں جس سے مسلمانوں کی بے بسی، ذلت و کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے :-

”عیسائی باپ تو اسے داخل ہوئے وہ صلیب کو لوگوں کے سروں پر بلند کئے ہوئے تھے اور اپنا مخصوص نعرہ

نگار ہے تھے وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ دین برحق یسوع مسیح کا دین غالب آیا۔ اور اسلام اور اہل اسلام کی صاف صاف مذمت کرتے تھے ان کے اٹھوں میں شراب کے برتن تھے جس مسجد کے پاس سے گزرتے اس کے پاس شراب چھڑکتے کچھ شراب کی بوتلیں تھیں جن کو لوگوں کے چہروں اور کپڑوں پر چھڑکتے تھے گلیوں اور بازاروں میں جو شخص بھی گزرتا اس کو حکم دیتے تھے کہ صلیب کی کھڑے ہو کر تعظیم کرے، مسلمان نفقہ دیکھ کر جمع ہو گئے اور ان کو دھکائے کر کنیہ مریم تک پہنچا دیا، وہاں عیسائی مقرر نے کھڑے ہو کر مسیحیت کی تعریف میں تقریر کی اور دین اسلام اور اہل اسلام کی مذمت کی:

ابن کثیر ذیل المرأة کے حوالہ سے آگے لکھتے ہیں:-

”عیسائی جامع مسجد میں شراب لئے ہوئے داخل ہوئے ان کی نیت تھی کہ اگر تاتاریوں کا زیادہ رہنا ہوا تو وہ بہت سی مسجدوں کو گرا دیں گے، جب شہر میں یہ واقعات پیش آئے تو مسلمان قاضی، شاہ و علماء جمع ہو کر جلسہ میں گئے، اور تاتاری حاکم قلعہ ایل بیان سے شکایت کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بڑی ذلت سے نکال دیے گئے، اور عیسائیوں کے سر پر آوردہ لوگوں کی بات سن گئی: ”اِنَّا لَنَجُوْا وَاِنَّا لَنَجْعُوْا“

شام کے قبضہ کے بعد تاتاریوں کا رخ قدرتی طور پر مصر کی طرف تھا، اور وہی تنہا اسلامی ملک تھا جو ان کی غارت گری سے بچا ہوا تھا، سلطان مصر الملک المظفر سیف الدین قطر کو معلوم تھا کہ اب مصر کی باری ہے اور تاتاریوں کی چڑھائی کے بعد ملک کی حفاظت مشکل ہے اس نے مناسب سمجھا کہ وہ مصر میں مدافعت کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر شام میں تاتاریوں پر خود حملہ کرے، چنانچہ ۲۵ رمضان المبارک ۶۵۵ھ کو عین جاوٹ کے مقام پر تاتاریوں اور مصر کی اسلامی افواج کا مقابلہ ہوا، اور سابق تجربوں کے بالکل خلاف تاتاریوں کو شکست فاش ہوئی، وہ بڑی طرح سے بھاگے مصریوں نے ان کا تعاقب کیا، اور کثرت سے ان کو قتل کیا اور بڑی تعداد میں گرفتار۔

سیوطی تاریخ اُخلفاء میں لکھتے ہیں:-

تاتاریوں کو شرمناک ہزیمیت ہوئی، اور خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے ان پر فتح پائی، تاتاریوں کا قتل عام ہوا، اور وہ اس طرح سراسیمہ ہو کر بھاگے کہ لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئیں، وہ آسانی سے ان کو کپڑا لیتے تھے اور لوٹتے تھے۔

عین جالوت کے معرکہ کے بعد سلطان الملک انطاہر سیرس نے متعدد بار تاتاریوں کو شکست دی، اور سارے ملک شام سے ان کو بے دخل اور خارج کر دیا، اور اس طرح وہ کہاوت غلط ثابت ہوئی کہ "تاتاریوں کی شکست ممکن نہیں!"

تاتاریوں میں اشاعت اسلام

قریب تھا کہ سارا عالم اسلام اس سیلاب بلا میں بہ جائے اور جیسا کہ اس وقت کے اہل نظر اور درد مند مسلمان مصنفین نے خطرہ ظاہر کیا ہے "اسلام کا نام و نشان بھی مٹ جائے کہ دفعۃً تاتاریوں میں اشاعت اسلام شروع ہو گئی" اور جو کام مسلمانوں کی شمشیریں اور مسلمان بادشاہ نہ کر سکے، وہ اسلام کے داعیوں اور خدا کے مخلص بندوں نے انجام دیا، اور خود اسلام نے اپنے خون آشام دشمنوں کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے عجیب ترین واقعات اور حقائق میں سے اس ناقابل تسخیر قوم کا اسلام سے سحر اور مسلمانوں کے نافع کا اسلام سے فتوح ہو جانا ہے۔ تاتاریوں کا ایک سال کے عرصہ میں برق و باد کی طرح وسیع اسلامی دنیا پر چھا جانا، اور عالم اسلام کو بڑور شمشیر فتح کر لینا، اتنا عجیب واقعہ نہیں، اس لئے کہ ساتویں صدی کا عالم اسلام ان بیماریوں، کمزوریوں کا شکار تھا، جو بالعموم تمدن و تہذیب کی انتہائی ترقی کے بعد قوموں میں پیدا ہوا کرتی ہیں، اور ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس کے بالمقابل تاتاری تازہ دم، جفاکش، بدوی زندگی کے عادی اور خون خوار خون آشام تھے، لیکن عجیب واقعہ اور تاریخ کا مقام یہ ہے کہ اپنے انتہائی عروج کے زمانہ میں

یہ نیم وحشی قوم اپنے مفتوح اور بے دست و پا مسلمانوں کے دین کی حلقہ گبوش بن گئی، جو اپنی ہر قسم کی مادی اور سیاسی طاقت کھو چکا تھا، اور جس کے پیروؤں کو تاری سخت ذلت اور تحارت کی نظر سے دیکھتے تھے، پروفیسر ڈبلیو آرلڈ اپنی مشہور کتاب دعوت اسلام (PREACHING IN ISLAM) میں استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”لیکن اسلام اپنی گذشتہ شان و شوکت کے خاکسترے پھراٹھا، اور واعظین اسلام نے ان ہی وحشی مغلوں کو جنہوں نے مسلمانوں پر کوئی ظلم باقی نہ رکھا تھا، مسلمان کر دیا، یہ کام تھا جس میں مسلمانوں کو سب سے کمزور اور کمزور ترین کی کوشش میں تھے، کہ مغلوں اور تاتاریوں کو اپنا معتقد بنائیں، وہ حالت بھی عجیب و غریب اور نہایت بے لاش و اقدار ہوئی جس وقت بدھ مذہب اور عیسائی مذہب اور اسلام اس جدوجہد میں ہوں گے کہ ان وحشی اور ظالم مغلوں کو جنہوں نے ان تین بڑے مذہبوں کے معتقدوں کو اپنا مال کیا تھا، اپنا مطیع بنائیں؟“

”اسلام کے لئے ایسے وقت میں بدھ مذہب اور عیسائی مذہب کا مقابلہ کرنا، اور مغلوں کو ان دونوں مذہبوں کی کراپنا پیرو بنانا ایسا کام تھا جس میں بظاہر کامیابی ناممکن معلوم ہوتی تھی، مغلوں کے طوفان ہلاکت سے مسلمانوں کے برابر کسی نے نقصان نہ اٹھایا تھا، وہ مشہور و معروف شہر جو ایک زمانہ میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھے، اور جہاں دنیا کے ارباب علم و فضل آباد تھے، اکثر جلا کر خاک کر دیئے گئے تھے، مسلمانوں کے عالم اور فقیر یا تو قتل کئے گئے، یا ان کو غلام بنایا گیا، خانان غل جو اسلام کے سوائے اور سب مذہبوں پر مہربان تھے، اسلام کے ساتھ مختلف درجہ کی نفرت اور عداوت رکھتے تھے، چنگیز خاں نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ جانوروں کو شرع کے مطابق

لے دعوت اسلام (مترجم مولوی عفت اللہ) ص ۲۳۱، ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

ذبح کریں ان کو قتل کر دیا جائے، اسی حکم کو قبولی خان نے اپنے زمانہ میں از سر نو جاری کیا، اور اس کی پیروی
کے لئے مخبر اور مخبروں کے لئے انعام مقرر کئے، اور اس طرح سات برس تک مسلمانوں کو سخت سے سخت
آزار پہنچا، فلسوف اس موقع پر دولت جمع کر لی، اور غلاموں نے آزاد ہونے کے لئے آقاؤں پر ذبح کا
الزام لگایا، کیونکہ خاقان کے عہد میں (۱۲۳۶ء - ۱۲۴۶ء) جس نے کل انتظام سلطنت دو عیسائی وزیر کے
پر کر رکھا تھا، مسلمانوں کو سخت ازبیں پہنچائیں، اور خاقان نے بھی جو چوتھا ایخان (۱۲۸۹ء - ۱۲۹۱ء) ہو مسلمانوں
پر ظلم کئے، اور عدالت اور مال کے غلوں میں تندرستی لایا، یہاں تک کہ خالی کرائیں اور ان کا دربار میں آنا بند کر دیا،
باوجود ان مشکلات کے غلوں اور وحشی قوموں نے جو غلوں کے بعد آئے، انہی مسلمانوں کا مذہب قبول
کیا جن کو انھوں نے اپنے پیروں میں روندنا تھا۔

یہ واقعہ جتنا عجیب اور عظیم الشان ہے، اتنا ہی یہ امر حیرت انگیز ہے کہ تاریخ میں اس کی تفصیلات
اور جزئیات بہت کم ملتی ہیں، اور جن لوگوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ انجام پایا، ان کا تاریخ کے دفتر میں بہت کم
سراغ ملتا ہے جن مخلصین نے اس خون آشام تاری قوم کو اسلام کا حلقہ گوش بنایا، ان میں بہت کم لوگوں کا
نام دنیا کو معلوم ہے، مگر ان کا یہ کارنامہ کسی اسلامی کارنامہ سے کم نہیں، اور ان کا احسان نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ
پوری انسانیت پر قیامت تک رہے گا کہ انھوں نے دنیا کو وحشت و بربریت سے محفوظ کر کے ایک ایسی قوم کی
تواست میں دے دیا، جو خدا کے واحد کی پرستار اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی علمبردار تھی۔

چنگیز خاں کی سلطنت انتقال کے بعد اس کے چار بیٹوں کی چار شاخوں میں بٹ گئی تھی، ان چاروں
شاخوں میں اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی اور تاری خاقان اور ان کی دعوت و تبلیغ اور اثر سے تاری
قوم مسلمان ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک صدی کے اندر اندر تقریباً ساری تاری قوم مسلمان ہو گئی،

۱۲۷۱ء - ۱۲۷۲ء (جس وقت دیکھا گیا کہ اس حکم سے مسلمان تاجروں کا دربار میں آنا بند ہو گیا اور اس کی وجہ سے تجارت کو نقصان پہنچا)

تو حکم منسوخ کر دیا گیا ۱۲۷۱ء - ۱۲۷۲ء دی گویں ج ۲۷۵۲ ۱۲۷۱ء - ۱۲۷۲ء دعوت اسلام ۱۲۷۱ء - ۱۲۷۲ء

”مغلوں کا پہلا بادشاہ جو مسلمان ہوا، وہ برکھان تھا، جو ۱۲۵۶ء سے ۱۲۶۶ء تک سیراودرا کا خان رہا، اے

لے فقیر مریم غلام الدین مختار الزاہدی نے برکہ خاں کے لئے ایک کتاب لکھی جس میں رسالت کو برہان ثابت کیا اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے

رواد ہوئے تھے تو راستہ میں برک خاں کے سیفر^۱ نے جو سلطان مصر کی خدمت میں اطلاع کے لئے حاضر ہوئے تھے کہ برک خاں اور اس کی رعایا مسلمان ہو گئی ہے، غرض جب سلطان رکن الدین اور برک خاں میں رسم اتحاد پیدا ہوئی تو سیرادار کے بہت بھلے مصر میں آئے، جہاں ان کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب ہوئی^۲۔

تاتاری سلطنت اور خاندان چنگیز خاں کی دوسری شاخ دولت الیمانیہ میں اشاعت اسلام کے متعلق آرنلڈ لکھتا ہے:-

”ایران میں جہاں ہلاکو خاں دولت الیمانیہ کا بانی ہوا، ترکوں میں اسلام کی اشاعت رفتہ رفتہ ہوئی (ہلاکو خاں کا بیٹا کدور جو اپنے بھائی باقا خاں کا جانشین ہوا، دولت الیمانیہ کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کیا، ایک عہد نویس عیسائی مصنف نے لکھا ہے کہ کدور کی تعلیم و تربیت عیسوی مذہب پر ہوئی تھی، بچپن میں اس کو اصطلاح ملا تھا، اور کدور اس کا نام رکھا گیا تھا، لیکن کدور جب بڑا ہوا تو اس نے مسلمانوں کے اثر و صحبت سے جن کو وہ بہت عزیز رکھتا تھا، عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام اختیار کیا، اور سلطان محمد (یا احمد) نام رکھا، اور جس قدر ہو سکا، اس بات کی کوشش کی کہ سب تاتاری اسلام قبول کر لیں، اور اس کے لئے انعام و اکرام اور اختیار اور عزت لوگوں کو بخشی یہاں تک کہ اس کے زمانہ میں بہت تاتاری مسلمان ہو گئے، اس بادشاہ نے سلطان مصر کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر ذیل کے مراسلہ سے بھیجی۔

”خدا کی قوت اور قان کے اقبال سے سلطان احمد کا فرمان بادشاہ مصر کے نام، بعد تنہید کے واضح ہو کہ خدا نے اپنی عنایت اور ہدایت کی روشنی سے آغاز نوجوانی کے زمانہ میں ہم کو اپنی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے اور اپنے دوستوں اور نیک بندوں کی نسبت خوش اعتقاد رہنے کی ہدایت کی تھی، وہ جس کسی کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے اس کے دل کو مذہب اسلام قبول کرنے کے لئے

۱۔ مقرزی ص ۱۹۵ ۲۔ ایضاً ص ۲۲۲ ۳۔ وصاف نے اس بادشاہ کو مسلمان ہونے سے پہلے کدور اور سلطان ہونے کے بعد احمد

لکھا ہے۔ ۴۔ بیسٹوم (راویس تو م ۲ ص ۱۱۱)

کھول دیتا ہے ہم اس وقت سے آج تک دین کا بول بالا کرنے اور مذہب اسلام اور مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح کرنے پر مائل رہے یہاں تک کہ والد بزرگوار اور برادر بزرگ کی طرف سے حکمرانی کی فوج ہم تک پہنچی اور خدا نے اپنی مہربانی سے ہماری امیدوں کو پورا کیا، اور حکومت و سلطنت ہم کو عنایت کی، پھر قرمائی (گورنائی) مبارک میں جس سے وہ مجلس مراد ہے جس میں تمام بھائی بند اور شہزادے اور بڑے بڑے امیر اور فوج کے سردار شورہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں، سب نے یہ اقرار کیا کہ ہمارے برادر بزرگ کے حکم سے فوج کشی کو جاری کیا جائے اور ہماری فوجوں میں سے جن کی کثرت سے زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہے اور جن کی صولت اور ہیبت سب کے دل کانپتے اور تھرتھراتے ہیں، ایک جم غفیر کو اطراف میں روانہ کیا جائے اور یہ فوج کشی ایسے مضبوط ارادہ کے ساتھ ہو جس کے سامنے بلند پہاڑ جھک جاویں اور سنگ خارا کے چٹان نرم پڑ جاویں، ہم نے اس مقصد پر غور کیا جس پر ان کے ارادے پختہ اور ان کی رائیں متفق تھیں اور ان سب کا خلاصہ جو معلوم ہوا، وہ اس عام نیکی کے خلاف تھا جس کے جاری کرنے کا ہم ارادہ رکھتے تھے اور جس سے مراد یہ ہے کہ شعار اسلام کو زندہ کیا جائے اور جو احکام ہماری طرف سے جاری ہوں ان سے خونی زری موقوف ہو، اور دنیا کی مصیبت کم ہو، اور دنیا کے اطراف میں امن و امان کی ہوا چلے اور تمام شہروں کے حاکم ہماری شفقت اور مہربانی سے آرام پاویں، کیونکہ ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور خدا کی مخلوق پر مہربان ہیں اس لئے خدا نے ہمارے دل میں الہام کیا کہ ہم شتمل آگ کو بجھائیں اور فتنہ و فساد کو فرو کریں اور جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے ان کو اس تدبیر سے مطلع کریں جس سے دنیا کی بیماریاں اور تکلیفوں کے دور ہونے کی امید ہے اور جس کو سب پہلے عمل میں لانے کی سب سے آخری علاج سے باز رہنے کی خدا نے ہم کو ہدایت کی ہے اس لئے ہم پیکاروں کو جن جن میں لانے اور کمانوں پر چلے چڑھنے میں جلدی نہیں کرتے ہیں اور جب تک حق بات ظاہر نہ ہو، حجت قوی نہ ہو، ہم اسلام کی اجازت نہیں دیتے، شیخ الاسلام قدوة العارفین کی نصیحت سے جو امور مذہبی ہیں ہمارے سب سے بہتر دکار ہیں، ہمارے اس ارادہ کو جو فلاح و مسعودی کی خواہش پر مبنی ہے اور اس رائے کو جس سے کامیابی کی امید ہے، پختہ اور مصمم کر دیا، چنانچہ ہم نے یہ فرمان

جاری کیا، جو ماننے والوں کے لئے خدا کی رحمت اور نہ ماننے والوں کے لئے خدا کا عذاب ہے، ہم نے اس فرمان کے ماننے والوں کے لئے قاضی القضاۃ قطب الدین شیرازی اور اتابک بہا الدین کو جو اس سلطنت کے عامل ہیں روانہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو ہمارے طریقہ سے واقف کریں اور تمام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے جو بات ہمارے دل میں پوشیدہ ہے، سب اس سے آگاہ ہوں، نیز ان سب لوگوں کو اس بات سے مطلع کریں کہ خدا نے ہم کو بصیرت و ہدایت عطا کی ہے اور اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو مسلمان ہونے سے پہلے وقوع میں آئے ہوں، اب تو خدا نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ ہم حق کی اور باطل حق کی پیروی کریں پس اگر لوگوں کے دل ایسی دلیل کی جستجو میں ہیں جن سے وہ ہم پر بھروسہ کر سکیں، اور ایسی حجت طلب کرتے ہیں جس سے کامیابی کی امید کر سکیں، تو وہ ہماری ان تمام فضیلتوں پر نظر ڈالیں، جو دنیا میں عام طور پر مشہور ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کی عنایت سے دین کے نشانوں کو بلند کیا ہے اور ہر ایک حکم جاری کرنے میں اس امر کو پیش نظر رکھا ہے، اور شرع محمدی کے قوانین کو بلحاظ ان کی عظمت اور بزرگی کے عین نقصانے انصاف پر جاری کیا ہے، ہم نے تمام رحمت کے دلوں کو خوش کیا ہے، اور جن سے پہلے کوئی برائی یا خطا سرزد ہوئی تھی، ان سب کو یہ کہہ کر معاف کر دیا ہے کہ خدا بھی تمہاری اگلی خطاؤں کو معاف کرے، ہم نے مسلمانوں کے اوقات کی جن میں مسجدیں اور مقبرے اور مدرسے شامل ہیں، اصلاح کی ہے، اور تمام خیرات خالوں اور مہمان سراؤں کو جن کے نشانات مٹ گئے تھے، دوبارہ آباد کیا ہے اور اوقات کی آمدنی کو ان کے قدیم دستور اور وقت کرنے والوں کے شرائط کے موافق خنداروں تک پہنچا دیا ہے، ہم نے حکم دیا ہے کہ ہمارے حکام حاجیوں کے مسائل کو مہتمم باشند، انھیں اور ان کے لئے سامان سفر مہیا کریں، اور جن رستوں سے وہ سفر کرتے ہیں، ان کو آباد و بے خطر رکھیں، اور حاجیوں کے قانون کو بآرام تمام روانہ کریں، ہم نے تمام سوداگروں کو جو ملک میں آمد و رفت رکھتے ہیں، پوری آزادی عطا کی ہے کہ وہ اپنے طریقہ سے جس طرح چاہیں سفر کریں، اور فوج اور فراغول اور دشمنوں کو جو ملک کے اطراف میں مقرر ہیں، سخت ممانعت کی ہے کہ وہ سوداگردوں کی آمد و رفت میں کسی طرح کی مزاحمت کریں، تاکہ شہر اور ملک

آباد ہوں، نقتے اور نسا و فروہوں نیز تلواریں میان میں رہیں اور تمام باشندے آرام و آسائش سے بسر کریں اور مسلمانوں کی گزشتہ ذلت و خواری کے طوق سے نکل جائیں۔

”تاریخ مغلیہ کے ناظرین کو ان صد ہا ظلموں اور متواتر کشت و خون کے ہنگاموں کو پڑھنے کے بعد جو غل اور تاتاریوں نے برپا کئے، اس فرمان کے مطالعہ کرنے سے بہت راحت معلوم ہوئی ہوگی اور تعجب ہوا ہوگا کہ ایک غل فرمانروا کی زبان سے بھی اس قدر فیاضی اور انسانی ہمدردی کے خیالات ادا ہوئے۔“

”۱۲۸۴ء میں تگودار احمد کے خلاف ایک بغاوت برپا ہوئی جس کا سرغنہ ازغون خاں تھا، تگودار کو اس نے قتل کیا، اور خود مالک تخت و تاج بن گیا، ازغون کے عہد حکومت میں (۱۲۸۴ء تا ۱۲۹۱ء) جو چند سال تک جاری رہا، عیسائیوں پر پھر سلطنت کی طرف سے بہرانی ہوئی اور مسلمانوں کو سختیاں اٹھانی پڑیں اور سرکاری عہدوں اور نوکریوں سے وہ بے طرف کر دیئے گئے، ۱۲۹۵ء تک تگودار کے جانشین اپنے قدیم مذہب شاان کے پیرو رہے، لیکن ۱۲۹۵ء میں البتہ ان کا ساتواں بادشاہ غازان جو خاندان الچغانیہ کا سب سے زیادہ باور اور پر سطوت بادشاہ ہوا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے اسلام کو ایران کا شاہی مذہب قرار دیا۔“

مسلمان ہونے سے پہلے سلطان غازان کی تعلیم و تربیت بد مذہب پر ہوئی تھی اور خراسان میں اس بادشاہ نے بدھوں کے لئے مندر تعمیر کر دیئے تھے، بد مذہب کے عالموں کی صحبت سے وہ بہت خوش ہوتا تھا، اور یہ لوگ جس وقت دولت مغلیہ کو عروج ہوا تھا، ایران میں کثرت سے چلے آئے تھے، سلطان غازان کو مختلف مذہبوں کی تحقیق و تفتیش کا بڑا شوق تھا، اور ہر مذہب کے عالموں سے وہ مذہبی مباحثہ کرتا تھا، ۵۵ غازان کا وزیر اور اس کے عہد کا مورخ حکیم رشید الدین تھا جس کا یہ خیال غالباً صحیح معلوم ہوتا ہے کہ سلطان غازان کچی نیت اور عقیدہ سے مسلمان ہوا، اور اپنے تمام زمانہ بادشاہی میں وہ اسلام کا نہایت پابند رہا۔ ۵۶

۱۔ وصف ص ۲۲۳ ۲۔ دعوت اسلام ص ۲۲۸ ۳۔ دے گبن ج ۳ ص ۲۶۱ ۴۔ دہوسن قلم ص ۱۲۸

۵۔ ایضاً ص ۲۶۵ ۶۔ دعوت اسلام ص ۲۵۳

مورخ ابن کثیر نے بھی غازان کے اسلام لانے کا ذکر ۶۹۳ھ کے واقعات میں بڑی سرت کے ساتھ کیا ہے اور ان کے اور دوسرے مورخین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سہرا نیک دل مسلمان ترکا میر تو زون کے سر ہے جن کی تلقین اور سعی سے تاتاری سلطان نے اسلام قبول کیا، ابن کثیر ۶۹۳ھ کے واقعات میں لکھتے ہیں:-

۱۰ اس سال چنگیز خان کا پوتا قازان بن ارغون بن ایغابن تولی بن چنگیز خان تاتاریوں کا بادشاہ ہوا اور میر تو زون رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر علانیہ مشرت باسلام ہوا، اور تاتاری کل یا بیشتر اسلام میں داخل ہو گئے جس روز بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اس روز سونا چاندی اور موتی لوگوں کے سڑوں پر بچھا کر کئے گئے، اس نے اپنا نام محمود رکھا، اور جمعہ اور خطبہ میں شرکت کی، بہت سے مندر اور گرجے گرا دیئے گئے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا، بند اور دوسرے شہروں اور ملکوں کی غصب کی ہوئی چیزیں واپس کی گئیں اور انصاف کیا گیا، لوگوں نے تاتاریوں کے ہاتھ میں تسبیحیں اور مہاکل (۹) دیکھے اور اللہ کے فضل و احسان کا شکر ادا کیا ۱۱

۲۰ آرنلڈ لکھتا ہے کہ ۱۳۰۰ھ میں غازان کا بھائی سلطان بن محمد خدا بندہ کے نام سے تخت ایران پر بیٹھا، اس سلطان کی ماں عیسائی تھی اور بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت بھی عیسوی طریقہ سے ہوئی تھی اور نکوس کے نام سے اس نے اصطباغ پایا تھا، لیکن ماں کے مرنے پر وہ اپنی بیوی کے کہنے سے مسلمان ہو گیا، ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ نکوس خان یعنی سلطان خدا بندہ کے مسلمان ہونے سے منلوں میں بڑا اثر پیدا ہوا، غرض اس زمانے قلمرو ایٹمانیہ میں اسلام سب مذہبوں پر غالب آ گیا ۱۲

اس خاندان کی تیسری شاخ میں جو بلاد متوسطہ پر قابض تھی اور جس کا بانی چغتائی بن چنگیز خان تھا، اشاعت اسلام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آرنلڈ لکھتا ہے:-

۳۰ "بلاد متوسطہ میں جو چغتائی ابن چنگیز خان اور اس کی اولاد کے حصہ میں آئے تھے، دعوت اسلام کے حالات

۱۱ آرنلڈ اور دوسرے مورخین اس کو نوروز بیگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ۱۲ البدایہ والنہایہ ج ۱۳ ص ۲۴

۱۳ ابن بطوطہ ج ۲ ص ۵۴ ۱۴ دعوت اسلام ص ۲۵۴

کا پتہ کم چلتا ہے اس سلسلہ میں پہلا بادشاہ جس کو نور اسلام کی برکت ملی وہ براق خان تھا جو چغتائی خان کا پرپوتا تھا، اور جس نے تخت نشین ہونے کے دس برس کے بعد سلطان ہو کر سلطان غیاث الدین (۱۳۶۶ء تا ۱۳۷۱ء) اپنا نام رکھا، لیکن یہاں شروع نام میں اسلام کی ترقی زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکی، چونکہ براق خان کے مرنے کے بعد جو مثل سلمان ہوئے تھے انھوں نے پورا اپنا قدیم مذہب اختیار کیا، اور چودہویں صدی عیسوی سے پہلے اس حالت کی اصلاح نہ ہو سکی، البتہ طر مشرین خان جس نے ۱۳۶۲ء سے ۱۳۶۳ء تک سلطنت کی، جس وقت سلمان ہوا، تو چغتائی مغلوں نے بالعموم اسلام اختیار کر لیا، اور جب ایک فوج انھوں نے اپنے بادشاہ کی طرح اسلام قبول کر لیا تو وہ مضبوط دل سے اس مذہب پر قائم رہے، لیکن اس سال میں بھی اسلام کا اور مذہبوں پر غالب آنا جو حریف مقابل تھے، یقینی امر نہ تھا، کیونکہ طر مشرین کے جانشینوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیئے، اور جب تک کا شغر کا بادشاہ جس کی ریاست چغتائی سلطنت کی تقسیم و ضعت سے خود مختار ہو گئی تھی، اسلام کی حمایت کرنے لگا، اس وقت تک اسلام کی ترقی ممکن نہ ہوئی، سلطان کا شغر کے سلمان ہونے کی نسبت جس کا نام تغلق تیمور خاں (۱۳۶۳ء تا ۱۳۹۸ء) تھا، لکھا ہے کہ بخارا سے ایک بزرگ شیخ جمال الدین کا شغر میں آئے اور انھوں نے تغلق تیمور کو سلمان کیا، شیخ جمال الدین اور ان کے ساتھی سفر میں تھے کہ نادانستہ تغلق کی شکاری زمین پر سے ان کا گذر ہوا، بادشاہ نے اس قصور میں ان سب لوگوں کی مشکلیں کسو کر اپنے سامنے طلب کیا، اور نہایت غصہ کی حالت میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہماری زمین پر بے اجازت داخل ہوئے، شیخ نے جواب دیا کہ ہم اس ملک میں اجنبی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہ تھی کہ ہم ایسی زمین پر چل رہے ہیں جس پر چلنے کی ممانعت بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں تو اس نے کہا کہ ایرانی سے تو کتا بہتر ہوتا ہے، شیخ نے کہا کہ سچ ہے اگر دین برحق ہمارے پاس نہ ہوتا تو فی الحقیقت ہم کتے سے بھی بدتر تھے یہ جواب سن کر تغلق تیمور حیران رہ گیا، اور

حکم دیا کہ جب ہم شکار سے واپس آئیں تو یہ ایرانی ہمارے سامنے حاضر کئے جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بادشاہ نے شیخ جمال الدین کو علیحدہ لے جا کر کہا کہ جو کچھ تم اس وقت کہتے تھے اس کو اب سمجھاؤ دین برحق سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شیخ نے اسلام کے احکام اور ارکان کو ایسے جوش سے بیان کیا کہ تغلق تیمور کا دل جو پہلے پھر تھا اب ہوم کی طرح نرم ہو گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا ایسا مہیب نقشہ کھینچا کہ بادشاہ کو اپنی غلطیوں سے اب تک بے بصیرت رہنے کا یقین ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کروں گا تو پھر رعایا کو راہ راست پر نہ لاسکوں گا، اس لئے کچھ عرصہ کے لئے تم سکوت کرو جب میں اپنے باپ کے تخت اور ملک کا مالک بنوں تو اس وقت تم میرے پاس آنا چتائیہ سلطنت اب جس عہد پر کچھوٹی چھوٹی عملداریوں میں تقسیم ہوئی تھی اور برسوں کے بعد تغلق تیمور اس قابل ہو کہ ان سب عملداریوں کو شامل کر کے پھر قلم و چتائیہ کی مثل ایک سلطنت قائم کرے اس عرصہ میں شیخ جمال الدین اپنے وطن کو چلے گئے اور یہاں سخت بیمار پڑے جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے رشید الدین سے کہا کہ تغلق تیمور ایک ن بڑا بادشاہ ہوگا تم اس وقت اس کے پاس جانا، اور میرا سلام پہنچا کر بے خوف و خطر بادشاہ کو یاد دلانا کہ اس نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا چند سال کے بعد تغلق نے باپ کا تخت حاصل کر لیا تو ایک ن رشید الدین بادشاہ کے لشکر میں پہنچا کہ باپ کی وصیت کو پوری کرے، لیکن باوجود کوشش کے اس کو خان کے دربار میں ضروری نہ ہوئی آخر کا واس مجبور ہو کر یہ تدبیر کر کہ ایک دن علی الصباح تغلق کے خیمہ کے قریب دان کہنی شروع کی تغلق کی جب فینڈ خراب ہوئی تو غصہ ہوا، اس نے رشید الدین کو اپنے سامنے بلوایا رشید الدین آیا اور اپنے باپ کا پیغام تغلق کو سنایا تغلق کو پہلی ہی سے اپنے وعدہ کا خیال تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے اپنی رعایا میں اسلام کی اشاعت کی اور اس کے زمانہ میں ان تمام ملکوں کا مذہب اسلام ہو گیا جو چغتائی اور تگیکیز خاں کی اولاد کے تسلط میں رہتے تھے۔

بعض ترکی مورخین کی تاریخوں میں یہ روایت اس طرح منقول ہے کہ تغلق تیمور نے اپنے شکار کی

کی طرف اشارہ کر کے کمال حقارت سے شیخ جمال الدین سے پوچھا کہ یہ بہتر ہے کہ تم بہتر ہو؟ شیخ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ یہ کتاب تعلق تیمور کے دل میں یہ بات چھب گئی، اور اس نے اس کی تفصیل دریافت کی اور پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ شیخ نے ایمان کی حقیقت بیان کی، اس پر تعلق تیمور نے اس سے خواہش کی کہ اس کی تخت نشینی کے بعد وہ اس کو اپنی زیارت سے مشرف کریں، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا، جو اوپر مذکور ہوا، پھر حال اتنا محقق ہے کہ تعلق تیمور کے اسلام لانے، اور بالواسطہ کا شغرا اور سلطنت چغتائیہ میں اسلام کی اشاعت کا ظاہری سبب شیخ جمال الدین ہیں، حتیٰ کہ دل سے نکلے ہوئے ایک فقرہ نے اور ان کی قوت ایمانی اور اخلاص و درددل نے وہ کام کیا، جو ہزاروں تقریریں اور لاکھوں شمشیریں نہیں کر سکتیں جَزَاءُ اللّٰهِ عَنِ الْاِسْلَامِ وَنَبِيِّهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ۔

جنگیز خاں کی چوتھی شاخ کے متعلق (جس کا بانی اوگتائی خاں تھا، اور جس میں منگو خاں ورتوبلائی خاں جیسے نامور فرمانروا گزے ہیں، اور جو تاتاری سلطنت عظمیٰ کے مشرقی حصہ پر قابض تھی) آرٹلڈ لکھتا ہے:-

تمام سلطنت منلیہ میں بر جگہ ایسے مسلمان موجود تھے، جو منکرین کو خفیہ طور پر مسلمان کر لیتے تھے، اوگتائی خاں (۱۲۲۹ء - ۱۲۶۱ء) کے عہد میں حاکم ایران کرگز نامی کا حال لکھا ہے کہ وہ اول بدھ مذہب کا پیرو تھا، پھر اس نے یہ مذہب چھوڑ کر اسلام اختیار کیا، تیمور خاں کے زمانہ میں (۱۳۶۹ء - ۱۳۹۸ء) خان اندانے جو قوبلائی خاں کا پوتا تھا، اور چین میں صوبہ کانسو کا حاکم تھا، اسلام قبول کیا، اور تانگوت میں اس نے بہت لوگوں کو مسلمان کیا، بلکہ جو فوج اس کے تحت میں تھی، اس کے بھی اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، تیمور خاں نے اندا خاں کو اپنے دربار میں بلایا اور کوشش کی کہ اندا خاں اسلام چھوڑ کر بدھ مذہب قبول کرے، لیکن اس نے انکار کیا اور قید میں بھیج دیا گیا، پھر ڈسے عرصہ کے بعد اندا خاں قید سے رہا کر دیا گیا، کیونکہ تانگوت کی رعایا جس کو اپنے حاکم کے ساتھ بہت الفت تھی، بغاوت پر آمادہ ہو چکی تھی۔

غرض اس طرح پوری تاتاری قوم جس نے پورے عالم اسلام کو پامال کر کے رکھ دیا تھا اور جس کے سامنے کوئی اسلامی طاقت ٹھہر نہیں سکتی تھی، چند برس کے عرصہ میں اسلام کی حلقہ بگوش بن گئی، اور اسلام نے دوبارہ اس کا ثبوت دیا کہ اس کو اپنے دشمنوں کو تسخیر اور اپنے دام محبت میں اسیر کرنے کی عجیب و غریب قدرت حاصل ہے تاتاری نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ ان میں بڑے بڑے مجاہد، مجاہدین، عالم اور فقیہ اور بڑے بڑے باخدا اور ویش پیدا ہوئے اور انھوں نے بہت سے نازک موقعوں پر اسلام کی پاسبانی کا فرض بھی انجام دیا۔

ہے بیان فتنہ تاتار کے افسانے سے
پاساں میں گئے کچے کو ستم ننانے سے

مولانا جلال الدین رومیؒ

علم کلام و عقلیت کا بحران

ساتویں صدی میں سارا عالم اسلام علم کلام کے مسائل و مباحث سے گونج رہا تھا، جو شخص علم کلام کی اصطلاحات اور معتزلہ و اشاعرہ پھر اشاعرہ و حنابلہ کے مختلف فیہ مسائل سے واقف نہیں ہوتا تھا، وہ پڑھا لکھا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی صدی کی ابتدا میں (مستشرقین) امام رازی نے انتقال کیا تھا، جنہوں نے علم کلام کا صدارت اس بلند آہنگی سے چھوڑ دیا تھا کہ اس کی صدائے بازگشت کے علاوہ کوئی آواز سننے میں نہیں آتی تھی، عالم اسلام کے علمی و فکری حلقے استدلال و قیاس کے غور تکھے کسی شے کا وجود، کسی چیز کی حقیقت، دین کا کوئی عقیدہ اس وقت تک قابل تسلیم نہیں سمجھا جاتا تھا، جب تک کہ اس کو عقلی دلائل منطقی ترتیب اور فلسفیانہ مقدمات سے ثابت نہ کر دیا جاتا۔

مفکرین اشاعرہ نے عام زندگی میں اگرچہ معتزلہ اور فلاسفہ پر فتح حاصل کر لی تھی اور ان کے علم کلام کے مقابلہ میں اعتزال و فلسفہ کی آواز پست ہو چکی تھی، لیکن اعتزال کی روح اور عقلیت خود اپنے فائزین کو مفتوح بنا چکی تھی، اشاعرہ کے علم کلام میں معتزلہ کی عقلیت پرستی کی روح سرایت کر گئی تھی، انہوں نے بھی عقل کو اتنی وسعت دے دی تھی کہ وہ ذات و صفات کے نازک اور باریک عقل (نہ کہ مخالف عقل) مسائل و تفصیلات میں آزادانہ بحث کر سکے، انہوں نے بھی ظواہر و محسوسات کو بڑی حد تک

فیصل کن سمجھ لیا تھا، انھوں نے بھی دینی مسائل کے اثبات اور حقائق اشیاء کے وجود کی بنیاد استدلال و قیاس پر رکھی تھی۔

اس کا نتیجہ تھا کہ تمام عالم اسلام پر ایک لفظی و استدلالی ذوق غالب تھا، علم کلام نقل و نقل ہو کر رہ گیا تھا، جس میں عرصہ سے کوئی جدت پیدا نہیں کی جاسکتی تھی، اس کے حلقہ میں مدتہائے دراز سے امام ابو الحسن اشعری یا حجت الاسلام غزالی صاحبہد اور ذہین و طباع پیدا نہیں ہوا تھا، قیاس و استدلال کے غلو نے دماغوں کو خواہ کتنی بولانی بخشی ہو، دلوں کی حرارت اور یقین کی روشنی کو نقصان پہنچایا تھا، مکملین نے اپنی قوت استدلال اور مقدمات و نتائج کی آراستگی سے معتزضین کی زبانوں کو خاموش کر دیا تھا، لیکن وہ قلوب کو سکینت و ایمان و اہل شک و ارتباب کو یقین و اذعان عطا کرنے میں ناکام رہے تھے، ان کے اس طریق بحث و استدلال نے دماغوں اور دلوں میں بیسیوں گرہیں ڈال دی تھیں، جن کو علم کلام سلجھانے سے قاصر تھا، وجدان "جو علم و یقین کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے، علم کلام کی مسلسل بے اعتنائیوں بلکہ تحقیر کی وجہ سے بالکل معطل ہوتا جا رہا تھا، ظاہری جو اس خمسہ کے علاوہ کسی اور باطنی حاستہ کا وجود تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اس لئے بہت سے وہ مسائل و حقائق جو حاستہ باطنی کے بغیر محسوس و معلوم نہیں کئے جاسکتے تھے، محل اعتراض بنے ہوئے تھے، اور ان کے انکار و نفی کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا تھا، غرض سارا عالم ایک کلامی بحران میں مبتلا تھا، اور سب پر ایک "عقلی ظاہریت" چھائی ہوئی تھی، امت کی قوت عمل او اس سے بڑھ کر حرارت عشق "جو اس امت کا سرمایہ اس کی طاقت کا سرچشمہ اور نبوت کا فیضان ہے" سرد ہوتی جا رہی تھی، دل سوز سے خالی اور حرارت عشق سے عاری ہوتے جا رہے تھے، فلسفیانہ مباحث اور علم کلام کی معرکہ آرائیوں نے عالم اسلام کو ایک مدرسہ میں تبدیل کر دیا تھا، جس میں قیل و قال تو بہت تھی، مگر زندگی اور محبت معرفت اور نگاہ نایاب تھی، اہل قلوب کے روحانی جزیروں میں البتہ عشق کا سرور اور یقین کا نور پایا جاتا تھا، ورنہ عالم کا عالم الفاظ کے طلسم کا گرفتار اور ظواہر و محسوسات کا پرستار تھا۔

صاحبِ دل متکلم کی ضرورت

ایسی حالت میں عالمِ اسلام کو ایک ایسی بلند اور طاقت ور شخصیت کی ضرورت تھی جو دلِ مرد اور فکرِ جہند دو نور سے فیضیاب ہو جس کے لئے عقلیات کا سمندر پایاب ہو چکا ہو اور الفاظ و ظواہر کا طلسم ٹوٹ چکا ہو جو اپنی گرمی عشق اور سوزِ دروں سے اس پنج بستہ عالمِ اسلام میں زندگی کی نئی حرارت پیدا کر دے اور قفل کے اس نگار خانہ میں عشق کا صور پھونک دے جو ایک ایسے نئے علمِ کلام کی بنیاد رکھے جو دماغوں سے زور آزمائی اور مخا اھین کی زبان بندی کے بجائے دماغ کی شکن دور کر دے اور دل کی گرہ کھولے اور ان کو سکینت و ایمان اور یقین و اطمینان سے بھر دے یہ شخصیت مولانا جلال الدین رومیؒ (م ۷۶۷ھ) کی تھی جن کی ثنوی علمِ کلام کی بے اعتدالیوں اور عقل کی ہوس پرستی کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلکہ اعلانِ جنگ ہے اور ایک ایسے نئے علمِ کلام کی بنیاد جس کی بدلتے ہوئے عالمِ اسلام کو سخت ضرورت تھی۔

مختصر حالات

مؤلف "مرآۃ الثنوی" نے اپنی (غیر مطبوعہ) تصنیف "صاحبِ الثنوی" میں مولانا کے حالات نہایت تفصیل و تحقیق سے لکھے ہیں یہاں اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

لے قاضی تلمذ حسین گورکھپوری مہوم اس دورِ آخر میں ثنوی اور صاحبِ ثنوی کے بہت بڑے شیدائی اور بھت عالم تھے ان کی کتاب "مرآۃ الثنوی" سے متعلق لڑکچر میں اپنا جواب نہیں رکھتی "مرآۃ الثنوی" کے علاوہ (جو طبع ہو کر مقبول ہو چکی ہے) ان کی دو اور مختصراً تصانیف ہیں جو ابھی تک طبع نہیں ہوئیں۔ (۱) صاحبِ الثنوی (۲) نقدِ الثنوی۔ ان دو کتابوں کی اشاعت ادبیاتِ رومی میں ایک گراں قدر اضافہ اور ایک بڑی خدمت ہوگی صاحبِ الثنوی دار المصنفین میں زیر طبع ہے، راقم سطور کو ان کے صاحبزادے نوح حسین کی عنایت سے اس پیش بہ کتاب سے استفادہ و اقتباس کا موقع ملا، جزاء الشرفیرا۔

خاندان اور والدین

محمد نام، لقب جلال الدین، شہرت مولانا رومی یا مولانا رومی کے لقب سے ہے۔ آپ کا نسب باپ کی جانب سے نو واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مل جاتا ہے اور ماں کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ مولانا کے آبائے کرام لمخ واقع خراسان کے رہنے والے تھے، مولانا کی وہیں پیدائش ہوئی مولانا کے پدری و مادری سلسلہ میں اجلہ علماء اور سلاطین وقت ہیں، مولانا کی دادی ملکہ جہان شاہان خوارزم کے خاندان سے تھیں۔

مولانا کے والد کا نام محمد اور لقب بہار الدین ولد تھا، ان کی ولادت غالباً ۵۴۳ھ میں ہوئی حضرت بہار الدین ولد نو عمری ہی میں تمام علوم میں کامل و ماہر ہو گئے تھے، آپ کے علم و فضل کی کیفیت یہ بھی کہ انھوں نے خراسان سے مشکل فرائض آپ ہی کے پاس آتے تھے، مجلس کا طریق بادشاہوں کا ساتھ، سلطان العلماء خطاب بھی تھا، معمول تھا کہ صبح سے دوپہر تک درس عام ہوتا، ظہر کے بعد اپنے خاص اصحاب کے حلقہ میں حقائق و مسائل بیان فرماتے، دو شنبہ اور جمعہ کو عام وعظ کہتے، بیعت نمایاں رہتی اور ہمیشہ متفکر معلوم ہوتے۔

مولانا کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم

آپ کے صاحبزادہ مولانا جلال الدین رومی ۶ ربیع الاول ۵۶۱ھ کو پیدا ہوئے، سلطان العلماء کے مریدان خاص میں ایک بلند پایہ بزرگ سید بہار الدین عمیق ترمذی تھے، سلطان العلماء نے آپ ہی کو مولانا کا اہلیق مقرر فرمایا، اور ۴-۵ سال کی عمر تک مولانا آپ ہی کے زیر تربیت رہے، اور اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ ہی کے زیر ہدایت منازل سلوک طے کئے۔

والد کی بلخ سے ہجرت

مولانا کے والد ماجد کا اثر جب زیادہ بڑھا، اور آپ کی دعوت و نصیحت کو حد سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا، اور مریدوں کی تعداد بے شمار ہو گئی تو بعض علماء عصر کو رشک ہونے لگا، حضرت سلطان العلماء اپنے وعظ میں مذہب حکمائے یونان کی مذمت فرمایا کرتے کہ کچھ لوگوں نے کتب آسمانی کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور فلسفیوں کے ازکار رفتہ اقوال کو اپنا مسلک بنایا ہے، یہ لوگ کیوں کر نجات کی امید کر سکتے ہیں اس پر مذمت سے علماء ظاہر کے دلوں میں آپ کی طرف سے کدورت بٹھ گئی، مگر چونکہ خوارزم شاہ آپ کا نہایت معتقد تھا، ان لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں ملتا تھا، اتفاق کہ ایک روز سلطان آپ کی زیارت کو آیا تو دیکھا کہ مجمع نہایت کثیر ہے، ایک عالم سے جو کباب شاہی میں تھے، مخاطب ہو کر کہا کہ کتنا کثیر مجمع ہے، فاضل مذکور کو موقع ملا، اور کہا کہ اگر اس کی تدبیر نہ کی گئی تو اندیشہ ہے کہ انتظام سلطنت میں خلل واقع ہو، اور تدارک مشکل ہو جائے، یہ بات خوارزم شاہ کے دل میں بٹھ گئی، اس نے پوچھا کہ کیا تدبیر کرنا چاہئے، فاضل مذکور نے

اسے عام طور پر تذکرہ میں ہے کہ یہ مکالمہ امام فخر الدین رازی سے ہوا، جو سلطان کے ساتھ تھے، معصفت صاحب المثنوی کی تحقیق ہے کہ یہ ایک تاریخی غلطی ہے، جو متقول پٹی آدمی ہے، اس نے کہ حضرت بہار الدین ولد نے بلخ کو منسلک یا منسلک میں ترک کیا ہے، امام رازی نے منسلک میں اپنے وطن ہرات میں انتقال کیا، جہاں انھوں نے اپنے انتقال سے کئی سال پیشتر سے منتقل قیام اختیار کر لیا تھا۔ مولانا روم کے فاضل سوانح نگار بدیع الزماں فروزانفر جن کی تحقیقات کتاب زندگانی و مولانا جلال الدین محمد ابھی ایران سے شائع ہو کر آئی ہے، کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یہ روایت تاریخی حیثیت سے ناقابل اعتبار ہے، اور ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ بہار الدین ولد کی ہجرت بقول اکثر منسلک کا واقعہ ہے، اور امام فخر الدین رازی منسلک میں ہرات میں انتقال کر چکے تھے۔ ملاحظہ ہو ص ۱۳۰۔

قاضی تہذیب حسین مرحوم فرماتے ہیں، مکمل ہے یہ عالم سید بہار الدین رازی ہوں، جو خوارزم شاہ کے مقربین میں تھے، اور

یہ صلاح دی کہ خزانہ اور قلعوں کی کنجیاں مولانا کے پاس بھیج کر یہ کہلانا چاہئے کہ جمعیت و کثرت تو سب کچھ جناب کو حاصل ہے ہی میرے پاس امور سلطنت میں سے صرف کنجیاں رہ گئی ہیں، وہ بھی حاضر ہیں۔
 اس پیغام کو سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلطان اسلام سے یہ اسلام کہنا اور کہنا کہ اس ملک فنا کا یہ تمام خزانہ و دینیہ ملک و لشکر بادشاہوں کے لائق ہے، ہم درویشوں کو اس سے کیا سروکار ہے؟ میں نہایت خوشی سے سفر کرتا ہوں کہ بادشاہ اپنے اتباع و احباب کے ساتھ یہاں باستقلال سلطنت کرے، جمہور کو وعظ کہہ کر چلا جاؤں گا۔
 اہالی بلخ کو جب یہ حال معلوم ہوا، شہر میں ایک تہلکہ عظیم برپا ہو گیا، خوارزم شاہ سخت متوہم ہوا، قاصد بھیجے، اور رات کو خود مع وزیر کے آیا کہ ارادہ سفر سے باز رہئے، مگر آپ نے قبول نہ کیا، آخر یہ استدعا کی کہ آپ اس طرح روانہ ہوں کہ لوگوں کو خبر نہ ہو اور نہ سخت فتنہ برپا ہو جائے گا، مولانا نے اس کو منظور فرمایا، جمہور کو وعظ کیا، اور شنبہ کو بلخ سے بغداد کی طرف روانہ ہو گئے، اس وعظ میں خوارزم شاہ کو متنبہ کر دیا کہ میرے بعد لشکر تار آ رہا ہے۔

سلطان العلماء بلخ سے اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ جس شہر کے قریب پہنچتے تھے، وہاں کے عمائد و علماء شہر سے باہر نکل کر استقبال کرتے اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ شہر میں لاتے تھے۔
 بغداد کو منظر، دمشق اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ ملاطیہ پہنچے، آقشہر میں اپنے چار سال قیام فرمایا، اور درس و تدریس میں مشغول رہے، آقشہر سے لارندہ تشریف لائے، جو تابع قونیہ سے تھا۔

مولانا قونیہ میں

علاء الدین کی قباد سلطان روم کی خواہش و درخواست پر آپ ۷۷۷ھ میں قونیہ تشریف لے گئے،

لے بدیع الزماں فروزانفر کا بیان یہ ہے کہ بیاد الدین دہلی کی ہجرت کا اصل سبب تاریخوں کا روم فرامان ایران تھا، اس اطلاع سے بے خبر

قائدان شرفاء و علماء ترک وطن کر رہے تھے، اور محفوظ مقامات کی طرف رخت سفر باندھ رہے تھے، ملاحظہ ہو۔ ص ۱۵ (ہندی)

سلطان نے خود استقبال کیا، محل کے قریب گھوڑے سے اتر پڑا، اور بڑی فروتنی کا اظہار کیا، آپ نے مدرسہ قونیہ میں قیام فرمایا، سلطان مع اکثر امراء کے مرید ہو گیا۔

حضرت بہاء الدین ولد نے قونیہ میں دو برس قیام کے بعد ۶۲۸ھ میں انتقال فرمایا۔ اس تمام مدت میں مولانا ہمیشہ اپنے والد کے ہمراہ رہے، اور علوم ظاہری و باطنی آپ سے حاصل کرتے رہے ۲۲ برس کے سن میں آپ شہر (قونیہ) میں وارد ہوئے، جو آئندہ آپ کا مسکن و مدفن بننے والا تھا۔ قونیہ میں سلطان کے اتالیق امیر بدر الدین گہر تاش نے آپ کے تبحر علمی اور خداداد ذہانت سے متاثر ہو کر آپ کے لئے مدرسہ خداداد تعمیر کیا، اور اس کے لئے بہت بڑا وقف کیا۔

سلطان علاء الدین کی قباد آپ کی بڑی تعظیم کرتا تھا، اور آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، سلطان نے جب قونیہ کا قلعہ تیار کیا تو ایک روز آپ سے سیر کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ دفع سیل و منع خیل کے لئے اچھا ہے، مگر مظلوموں کی تیر دنا کا کیا علاج آپ نے سوچا ہے، جو ہزاروں لاکھوں بر جوں سے گذر جاتی، اور عالم کو خراب کر ڈالتی ہے، عدل و انصاف کا قلعہ بنائیے کہ اس میں دنیا کا امن اور عافیت کی خیر ہے۔ سلطان پر اس نصیحت کا بڑا اثر ہوا۔

مولانا بہاء الدین ولد کے انتقال کے بعد سلطان وقت اور علماء و اکابر کے اتفاق رائے سے آپ مولانا کے جانشین ہوئے اور آپ نے سلسلہ درس و تدریس اور تفسیر و ارشاد کو بدستور جاری رکھا، یہ برہان الدین محقق ترمذی جو آپ کے اتالیق رہ چکے تھے، اور ترمذ کو چلے گئے تھے، مولانا بہاء الدین ولد کے انتقال کے بعد قونیہ تشریف لائے، مولانا آپ کے مرید ہو گئے، اور اپنے والد ماجد کے بعد مراتب سلوک آپ ہی سے ملے، ۹ برس مولانا کی آپ سے صحبت رہی، ۶۳۰ھ میں انہوں نے انتقال کیا۔

آپ کے تعلیمی سفر اور مشاغل

۶۳۰ھ میں مولانا نے مزید تکمیل علوم و اکتساب فیض کے لئے شام کا سفر کیا، اور حلب میں وارد ہوئے،

سلطان صلاح الدین کے فرزند الملک مظاہر نے قاضی بہا الدین ابن شہاد کی تحریک سے جو اہل علم و ادب سے تھے، ۵۵۹ھ میں متعدد بڑے بڑے مدرسے قائم کئے تھے جس کی وجہ سے حلب بھی دمشق کی طرح مدینہ اہل علم بن گیا تھا۔

حلب میں مولانا مدرسہ حلاویہ میں قیام پذیر ہوئے اور کمال الدین ابن العدیم سے استفادہ کیا مولانا یہاں اگرچہ تحصیل علم میں مشغول تھے، مگر آپ کے کمال کا یہ حال تھا کہ بقول پیر سالار جو مشکل سائل کسی سے حل نہ ہوتے تھے، وہ آپ ہی حل کرتے تھے اور ایسے وجوہ بیان کرتے تھے جو کسی کتاب میں درج نہ ہوتے۔

حلب سے مولانا دمشق تشریف لے گئے، یہاں آپ نے مدرسہ مقدسیہ میں قیام فرمایا، دمشق اس وقت مجمع علماء تھا، پیر سالار نے لکھا ہے کہ دمشق میں شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ عثمان رمی، شیخ ابو صدر الدین کرمانی، شیخ صدر الدین قزوینی سے مولانا کی صحبت رکھ کر تھی، اور باہم دگر حقائق و معارف بیان ہوتے تھے۔

۵۶۳ھ یا ۵۶۴ھ میں آپ نے دمشق سے واپس آکر قونیہ میں مستقل قیام اختیار کیا، سید بہان الدین کے انتقال (۵۶۴ھ) کے بعد ۵ سال تک آپ علماء ظاہر کے لباس میں رہے اور علمی و تدریسی مشاغل میں ہمہ تن منہمک رہے، ۵۶۸ھ میں شیخ محی الدین ابن عربی نے انتقال کیا، جو بزم علم آپ کے گرد جمع تھی اس کے اکثر افراد قونیہ میں آگئے، جن میں شیخ صدر الدین بھی تھے، مشرق کی طرف سے جو علماء و فضلاء وہاں کی تباہیوں سے پریشان ہو کر روم کا رخ کرتے تھے، وہ بھی اکثر قونیہ کو اپنا المجاواؤ بناتے، اس طرح قونیہ اس زمانہ میں مدینۃ العلماء بن گیا، اور ان علماء میں مولانا کی حیثیت سب سے بلند تھی، اس زمانہ میں مولانا کے وہی اشغال تھے، جو علماء ظاہر کے ہوتے ہیں، یعنی درس و تدریس، وعظ و تذکیر اور فتاویٰ نویسی، مولانا بہت زیادہ وقت مشغول تدریس میں صرف کرتے، خود آپ کے مدرسہ میں چار سو سے زیادہ طلبہ تھے۔

درس و تدریس کے علاوہ مولانا کا دوسرا مشغل یا فرض وعظ کہنا تھا، فتویٰ نویسی کا مشغل بھی مستقل

تھا، بیت المال سے مولانا کے لئے ایک دینار مقرر تھا، اسے اسی فتویٰ نویسی کا معاوضہ تصور فرماتے تھے، اور اس معاملہ میں اس قدر سخت تھے کہ جب فقر کا رنگ غالب ہوا، اور مجلس میں مستغرق رہنے لگے، اس وقت بھی حکم تھا کہ جس وقت کوئی فتویٰ آئے فوراً خبر کی جائے، قلم و دوات ہمہ وقت ساتھ رہتا تھا۔

انقلاب حال

یہ حالت ۶۳۲ھ تک قائم رہی، اس کے بعد مولانا کی زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے زندگی میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا، اور مولوی جلال الدین قنوی کو مشہور روزگار مولانا کے روم بنا دیا، یہ واقعہ مولانا کی شمس تبریزی سے ملاقات اور ان کی ذات سے شفیقتی و فانییت تھی۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد

شمس تبریزی

(محمد بن علی بن ملک داد) شمس تبریز کا نسب اور وطن کیا تھا؟ آپ کے مخالفین نے جہاں اور الزامات آپ پر لگائے تھے، وہاں ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ کا نسب نامہ معلوم ہے۔

نے درو اصل و نے نسب پیدا است می نہ دانیم ہم کہ اوز کجا است

آپ بچپن سے اعلیٰ استعداد اور جذبہ عشق و محبت کے حامل تھے، مناقب العارفین میں خود آپ ہی کی زبانی منقول ہے کہ ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں

لے بعض تاریخوں میں ہے کہ آپ حسن بن صباح اسماعیلی کے جانشین و رفیق و طریق کیا بزرگ امیکا نسل سے تھے، ان کے والد جلال الدین حسن جب منصب امامت پر فائز ہوئے تو انھوں نے اپنے بزرگوں کا طریقہ ترک کر کے صحیح اسلامی عقائد اختیار کئے، اور نو مسلم

کے لقب سے مشہور ہوئے، لیکن یہ روایات مشتبہ اور قابل بحث ہیں، ملاحظہ ہو زندگانی مولانا جلال الدین محمد ۵۳۵ھ (۱۱۵۱ء)

تیس تیس چالیس چالیس روز تک آپ کو غذا کی خواہش نہیں ہوتی تھی، علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ شیخ ابو بکر سلہ بان کے مرید ہوئے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیخ زین الدین سنجاسی کے مرید تھے، بعض روایتوں میں دوسرے نام لئے گئے ہیں، ممکن ہے آپ نے سب سے اکتساب فیض کیا ہو۔ جب آپ کو اس طرح سیری نہ ہوئی تو آپ اطراف عالم میں مردان خدا کی تلاش میں پھرنے لگے، یہ سفر اس طرح کرتے تھے کہ خود آپ کی ولایت و کمال سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے تھے، ندیاہ پہنچتے، اور جہاں جاتے سرائے میں قیام کرتے، دروازہ میں قیمتی قفل لگا دیتے کہ لوگ سمجھیں کہ کوئی بڑا تاجر ہے، مگر اندر سوائے پوربہ کے کچھ نہ ہوتا، کثرتِ اسفار کی وجہ سے لوگ آپ کو شمس پرندہ کہنے لگے تھے، تبریز، بغداد، اردن، الروم، قیصریہ و دمشق کا سفر فرمایا، معاش کا یہ طریقہ تھا کہ ازار بند بن لیا کرتے، اور اسی کو بیچ کر کام چلاتے تھے، غذا کی کیفیت یہ تھی کہ دمشق میں ایک برس رہے، ہفتہ میں ایک پیالہ سری کا شوربا اور وہ بھی بے روغن پی لیا کرتے، کسی کو اپنی صحبت کا متحمل نہیں پاتے تھے، اکثر یہ دعا فرماتے کہ خدا یا کوئی رفیق ایسا عطا کر جو میری صحبت کا متحمل ہو۔

مولانا کی ملاقات اور تغیر عظیم

آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا کہ روم جاؤ، وہاں ایک ل سوختہ ہے اسے روشن کر آؤ، دو شنبہ ۲۶ جمادی الاخریٰ ۸۳۲ھ کو قونیہ پہنچے، اور شکر فروزشوں کے محلہ میں قیام فرمایا، ایک روز دیکھا کہ مولانا سوا چلے آ رہے ہیں، اور لوگ گرد و پیش استفادہ کر رہے ہیں، شمس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ریاضات و علوم کی غرض کیا ہے؟ مولانا نے کہا آداب و شریعت کا جاننا، شمس نے کہا نہیں، غرض یہ ہے کہ معلوم تک رسائی ہو جائے اور حکیم سنائی کا یہ شعر پڑھا ہے

لے بدیع الزماں فروز انفر نے بجائے زین الدین سنجاسی کے رکن الدین سنجاسی لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سنجاس زنجان کے توالج

میں سے ہے، ص ۵۵، لیکن تاریخی حیثیت سے ان کو اس روایت کی صحت میں کلام ہے، (ندوی)

علم کر تو ترانہ بستاند جہل ازاں علم بہ بود بسیار

مولانا اس سے متغیر و متحر ہوئے اور تیر نشانہ پر بیٹھا۔

مولانا حضرت شمس کو ہمراہ لے کر اپنے مقام پر آئے اور بقول افلاک چالیس روز تک حضرت شمس کے ساتھ ایک حجرہ میں رہے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، پہ سالار نے لکھا ہے کہ چھ ماہ تک صلاح الدین زکوب کے حجرہ میں دونوں بزرگ عزت نشین رہے سوائے شیخ صلاح الدین کے کسی کی مجال نہ تھی کہ حجرہ میں داخل ہو سکے۔

شمس کی ملاقات نے مولانا کو نئی روح اور حقائق و اذواق کی نئی دنیا عطا کی وہ خود فرماتے ہیں ۛ
شمس تبریزی بارہ حقیقت بنمود ماز فیض قدم اوست کرایاں داریم
ابھی تک مولانا استاد دوراں تھے اور خود صاحب سجادہ تھے اور علما و طلبہ و صوفیہ مستفید طالب
اب مولانا مستفید طالب تھے اور شمس تبریز صاحب فیض و ارشاد مولانا کے صاحبزادہ سلطان ولد فرماتے ہیں ۛ
شیخ استاذ گشت نو آموز درس خواندی بخدش ہر روز
گرچہ در علم فقہ کمال بود علم نو بود کو بوسے بہ نمود
خود مولانا اپنی زبان سے فرماتے ہیں ۛ

زاہد بودم تر نہ گویم کردی مرقنہ بزم و بادہ جویم کردی
سجادہ نشین باوقار سے بودم بازیچہ کو دکان کویم کردی
نتیجہ یہ ہوا کہ شمس کی ملاقات کے بعد مولانا نے درس و تدریس و عطا گوئی وغیرہ سب یک قلم

لے صاحب الثنوی کی مختلف روایات میں سے اس روایت کو انتخاب کیا گیا ہے یہ روایت مذکورہ دولت شاہ کی ہے ۛ ۱۹۷۶ء

فروز انفر نے اس سلسلہ کی تمام روایات کو نقل کر کے ان سے بے اطمینان کا اظہار کیا اور شمس سے مولانا کے تاثر و فریقگی کا سبب کسی

امام کے ائمہ اور تصرف کو قرار نہیں دیا بلکہ مردوں خدا کی تماش و عشق و اہل عشق سے مولانا کی مناسبت فطری کو قرار دیا ہے ملاحظہ فرمائیے
جلال الدین محمد غفرانی (تدوی)

لا ترک کردی، خود فرماتے ہیں :-

عطار دوار دفتر پارہ بودم ز دشت اوزمانے می نشستم
چو دیدم نوح پیشانی ساقی شدم مست و قلم ہارا شکستم

شورش عام

مولانا جب اس طرح ہربات میں حضرت شمس کی پیروی کرنے لگے، اور تمام تعلقات منقطع ہونے لگے، تو یہ امر مولانا کے شاگردوں اور مریدوں پر سخت شاق گذرا، ایک شورش کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک برس ہی کے ساتھ گونہ حیرت بھی شامل تھی، شمس کے حالات سے لوگ واقف نہ تھے، مریدوں کا خیال تھا کہ ہم نے عمریں مولانا کی خدمت میں گزاریں، مولانا کی کرامتوں کو دیکھا، تمام اطراف و اکناف میں آپ کی شہرت کا باعث ہوئے، اب ایک بے نام و نسب شخص آیا، اور مولانا کو سب سے الگ کر لیا کہ آپ کی صورت تنگ دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، درس و تدریس و عطا سب بند ہو گئے، ضروری کوئی ساحر یا مکار شخص ہے، ورنہ اس کی کیا ہستی ہے کہ ایسے پہاڑ کو تنگ کی طرح بہا لے جائے۔

غرض سب کے سب شمس کے دشمن ہو گئے، مولانا کے سامنے کچھ نہ کہہ سکتے تھے، ادھر اُدھر مل جاتے تو برا بھلا کہتے، اور رات دن اسی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتے کہ کسی طرح حضرت شمس کو وہاں سے نکالیں کہ پھر حسب سابق مولانا کی صحبت سے فیض یاب ہو سکیں۔

شمس کی غیبت

حضرت شمس الدین ان لوگوں کی گستاخیوں کا تحمل کرتے رہے، اور سمجھتے رہے کہ مولانا کی وفورِ عقیدت کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح آزرده ہیں، مگر جب معاملہ حد سے تجاوز کر گیا، اور آپ نے سمجھ لیا کہ اب انجام اس کا

فقہ و فساد پر ہوگا تو آپ ایک دن خاموشی کے ساتھ قونبر سے نکل گئے، افلاکی نے اس غیبت اول کی تاریخ روز پینتیسویں شوال ۱۲۳۳ھ دی ہے اس طرح بار اول قونبر میں آپ کا قیام سوا برس رہا۔

شمس کی جدائی مولانا پر سخت شاق گذری، مریدوں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس واقع ہوا اس کے بجائے کہ شمس کے چلے جانے کے بعد مولانا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے جو کچھ توجہ تھی وہ بھی جاتی رہی اور ان ناقصوں کی وجہ سے اصحاب صدق و وفا بھی مولانا کی صحبت سے محروم ہو گئے۔

مولانا کی بے قراری اور شمس کی واپسی

بقول پہ سالار انقطاع کلی کی یہ حالت اس وقت تک قائم رہی کہ دمشق سے شمس الدین کا خط اچانک مولانا کے نام آیا، اس خط کے پانے کے بعد مولانا کی کچھ حالت بدلی اور شمس کے شوق و عشق میں سماع کی جانب متوجہ ہوئے اور جن لوگوں نے حضرت شمس کے خلاف حرکات میں شرکت نہیں کی تھی ان پر حسب سابق عنایت فرمانے لگے اس صہ میں مولانا نے حضرت شمس کی خدمت میں چار نظم خطوط لکھے جن میں اپنی کیفیت اور اشتیاق ملاقات کی بتیابی کا ذکر کیا ہے پہلے نامہ شوق میں فرماتے ہیں ۵

ایھا النور فی العواد تعال غایۃ الوجد والمہر اد تعال

ایھا السابق الذی سبقت منک مصدوقۃ الوداد تعال

چوں بیانی زہے کشاد و مراد چوں نیائی زہے کساد تعال

انت کا شمس اذنت و نأت یا قریباً علی البعاد تعال

اس اشعار میں شورش بہت کچھ فرو ہو گئی، اطمینان ہو جانے کے بعد کہ اب لوگوں نے شمس کی مخالفت

ترک کر دی ہے مولانا نے شمس کو واپس بلانے کی تدبیر کی، صاحبزادہ سلطان ولد سے فرمایا کہ تم میری طرف سے

اس شاہ مقبول کی طرف جاؤ، اور یہ لے جا کر ان کے قدموں پر نثار کرو، اور میری جانب سے کہو کہ جن

مریدوں نے گستاخی کی تھی، وہ سب صدق دل سے توبہ کرتے، اور التجا کرتے ہیں کہ جو خطا ہوئی، گزر فرمائیں، اور اس جانب قدم رنجہ فرمائیں، ان کے ہاتھ جو نیاز نامہ بھیجی اس میں اس مفارقت سے اپنی حالت بیان کرتے ہیں۔

کہ ازاں دم کہ تو سفر کر دی	از علاوت جدا شدیم چو موم
ہم شب چو شمع بے سوزیم	ز آتش جفت وز انگیں محروم
در فراق جمال تو مارا	جسم ویران و جان از ویوں بوم
ہاں غناں را بدیں طرف برتاب	زفت کن پیل عیش را خرطوم
بے حضورت سماع نیست حلال	ہجو شیطان طرب شدہ مہوم
یک غزل بے تو بیچ گفتم نشد	تار سید آں مشرفہ مفہوم
پس بذوق سماع نامہ تو	غزل پنج و شش بشد منظوم
شام از تو چو صبح روشن باد	اے بتو فخر شام وارمن و روم

سلطان ولد حضرت شمس کو عزت و احترام شاہانہ کے ساتھ قونیہ لائے۔

شمس کی دوبارہ غیبت

حضرت شمس کے قونیہ پہنچنے پر مولانا کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی جن لوگوں سے گستاخیاں سرزد ہوئی تھیں، سب آ کر معافی مانگی، ایک مدت تک یہ صحبت بے کدورت اسی طرح برقرار رہی اس اثنا میں شمس کے ساتھ مولانا کا اخلاص و اتحاد پہلے سے زیادہ بڑھتا گیا، مگر اس دورِ خرمی کو زیادہ زمانہ نہیں گذرا کہ پھر آرزوگی کے اسباب پیدا ہو گئے، حضرت شمس کا قیام مولانا کے تابخانہ کے قریب ہی دالان صفہ میں ایک طرف تھا، شمس وہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ جن سے قونیہ میں عقد ہوا تھا، مقیم تھے، مولانا کے

منجھلے صاحبزادہ (چلی علاء الدین) جب مولانا کے گھر جاتے تو اسی طرف سے ہو کر گذرتے، مولانا شمس الدین

کو یہ بات ناگوار ہوتی، کئی مرتبہ شفقانہ طور پر سمجھایا، علاء الدین کو یہ بات شاق گزری، ان کے دل میں کچھ اس بات سے بھی کدورت تھی کہ حضرت شمس الدین سلطان ولد پر زیادہ نظر عنایت رکھتے ہیں اس کا چرچا لوگوں سے بھی کیا، جو لوگ اس قسم کے موقع کے منتظر تھے، انھوں نے اور بھی حاشیے چڑھائے اور کہنے لگے کہ یہ بھی خوب ہے کہ ایک بیگانہ نے آکر مولانا کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے اور فرزند کو گھر میں آنے نہیں دیتا۔

حضرت شمس الدین نے محض لطف و حلم کی وجہ سے مولانا سے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا، مگر جب حال حد سے گزر گیا تو سلطان ولد سے برسبیل مکاتبہ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے حرکات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ میں اس طرح غائب ہوں گا کہ پھر کسی کو پتہ نہ چلے گا، دنانا کی بعض غزلوں سے مترشح ہوتا ہے کہ مولانا ابھی بالکل اس سے بے خبر نہ تھے بلکہ ان کو اس کا اندیشہ تھا، اور انھوں نے اشعار میں اس سے باز رہنے کی منت سماجت کی ہے۔

بہر حال لوگوں میں حضرت شمس الدین کے خلاف خیالات پھر جوش زن ہو گئے تھے، اور آپ خود ہی آزرده خاطر ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دفعۃً غائب ہو گئے۔

ناگہان گم شد از میان ہمہ تارود از دل اندبان ہمہ

مولانا کی بتیابی

مولانا جب صبح کو مدرستہ تشریف لائے، اور شمس کو گھر میں نہ دیکھا تو چیخ اٹھے، اور سلطان ولد

لے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قزوینی میں کچھ لوگوں نے حضرت شمس کو قتل کر دیا، اور مولانا نے فرمایا "لَعَنَ اللَّهُ مَا أَشَاءَ وَجَعَلَ مَا شَاءَ" لیکن فروز انفر نے غیبت کی اسی روایت کو ترجیح دی ہے کہ سلطان ولد سب سے قریب تر اور حالات سے باخبر تھے ان کی روایت اس باب میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اس لئے شمس کے قتل کی روایت قابل اعتبار نہیں، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر شمس

قتل کر دیے گئے ہوتے، اور مولانا کو اس واقعہ کا علم ہوتا، تو ان کی تلاش میں یہ سرگردانی نہ ہوتی (زندگانی ص ۸۳-۸۴) (ندوی)

کے خلوت خانہ پر جا کر آواز دی: "یہاں الدین پہنچتا ہے؟ بر خیز و طلب شیخت کن کہ باز مشام جان را از نوح"۔

لطف او خالی می یابیم۔

دو تین روز ہر طرف جستجو کرتے رہے، مگر کہیں حضرت شمس کا پتہ نہ چلا، اس مرتبہ شمس کی غیبت سے مولانا کا حال پہلے سے بھی زیادہ متغیر ہو گیا۔

شیخ گشت از فراق او مجنون بے سرو پا ز عشق او چو ذوالنون

جو لوگ حضرت شمس کی آزدگی کا باعث ہوئے تھے، مولانا نے ان سب کو قطعاً اپنی صحبت سے خارج کر دیا، لیکن سابق کے برخلاف اس مرتبہ اپنے غزل گوئی اور سماع میں اپنا وقت صرف کرنا شروع کیا، یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ حضرت شمس کے غائب ہو جانے کے بعد مولانا نے دودھ زہر طرف آپ کی تلاش کی، مگر جب کسی طرح آپ کا کچھ نہ چلا، تو مولانا کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، طریق سماع تو آپ پہلے ہی اختیار کر چکے تھے، اب یہ حالت ہوئی کہ ایک دم سماع کے بغیر نہیں گزرتا تھا، مدرسہ میں ٹہلا کرتے تھے اور آشکار و نہان شور و فریاد کرتے تھے تمام شہر میں غلغلہ مچ گیا، اسی زمانہ میں مولانا نے حضرت شمس کے فراق میں بہت کثرت سے اور نہایت ہی دل دوز غزلیں کہیں، آپ کی درد انگیز فراقیہ غزلیں زیادہ تر اسی زمانہ کی ہیں۔

اس تمام جان گدازی و بے قراری کے باوجود مولانا کے دل سے یہ خیال محو نہ ہو سکا کہ رومیوں کی خانہ جنگی، مصریوں کی ترک تازی اور تاتاریوں کی تاراجی کے باعث سارا ملک تہ و بالا ہو رہا ہے، معلوم نہیں اس عالم آشوب میں حضرت شمس پر کیا گزری؟!

شمس الدین کے غائب ہو جانے کے بعد آپ کے اشتیاق میں مولانا کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص بھوٹوں بھی کہہ دیتا کہ میں نے حضرت شمس کو فلاں جگہ دیکھا ہے تو مولانا باس تک اتار کر اس کی نذر کر دیتے، شکرانہ دیتے، اور بہت کچھ اظہار شکر کرتے۔

سفر شام اور سکونِ خاطر

اسی جوش و خروش کے عالم میں مولانا نے سفر کا ارادہ کیا، اور شام کی طرف روانہ ہو گئے، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اسی طرح دمشق پہنچے، اور وہاں بھی لوگوں کے دلوں پر آتشِ عشق بھڑکادی، تمام لوگ حیران تھے کہ ایسا عالم و فاضل شخص کیوں اس طرح دیوانہ ہو رہا ہے، شمس تبریزی کیا چیز ہیں جو کہ ایسا فرد فریدان کے پیچھے یوں مارا مارا پھر رہا ہے یہ راز کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب دمشق میں شمس کا کچھ تہ نہ چلا، اس وقت مولانا نے فرمایا کہ میں اور شمس دو نہیں ہیں وہ اگر آفتاب ہیں تو میں ذرہ ہوں، وہ اگر دریا ہیں تو میں قطرہ ہوں، ذرہ کی ہستی آفتاب ہی سے ہے اور قطرہ کی تری دریا ہی سے ہے بس فرق کیا ہوا، چند روز بعد آپ نے شام سے روم کی جانب مراجعت فرمائی۔ چند برس قونیہ میں قیام فرمایا، مگر پھر عشق نے جوش کیا، اور کچھ لوگوں کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور آخر پھر... قونیہ تشریف فرما ہوئے اور اس مرتبہ یہ خیال لے کر آئے کہ میں خود عین شمس ہوں، شمس کی جستجو کیا تھی، درحقیقت خود اپنی ہی جستجو کر رہا تھا، اس مرتبہ قونیہ اس خیال کے ساتھ واپس آئے کہ شمس میں جو کچھ تھا، وہ خود مجھ میں موجود ہے۔

اس مرتبہ دمشق سے واپس آنے کے بعد مولانا حضرت شمس کے ملنے سے بالکل مایوس ہو گئے تھے مگر جس کیفیت کو آپ شمس میں ملاحظہ فرماتے تھے اسے اب خود اپنے میں ملاحظہ فرمانے لگے، سلطان ولد کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ مولانا قدس الشہ سرہ شمس الدین تبریزی و اعظم الشہ ذکرہ بصورت دردمشق نیافت بمعنی در خود بیافت زیراں حال کہ شمس الدین را بود حضرتش را ہاں حاصل شد۔

شیخ صلاح الدین زرکوب

دمشق سے دوسری مرتبہ واپس آنے کے بعد مولانا کچھ دنوں ساکن رہے اس کے بعد آپ نے شیخ

صلاح الدین کو اپنا ہمراز و خلیفہ بنایا، شمس^{۳۳} میں آپ نے ان کو اپنا مجلس خاص بنایا، اور حضرت شمس الدین کے بجائے ان کو اپنا معین و دمساز قرار دیا۔^۱

شمس صلاح الدین زبید شمس دین گشت اور اندرین درزش معین
حال و قالش از وجودش می فروز سربائے نادر از وے می شنود

شیخ صلاح الدین قونیہ کے قریب کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، غریب الدین کی اولاد تھے، جو اسی گریہ کیا کرتے تھے، خود شیخ صلاح الدین نے زندگی کا پیشہ اختیار کیا۔ ابتدائے حال سے امانت و دیانت میں مشہور تھے، سید برہان الدین جب قونیہ آئے تو آپ ان کے مرید ہو گئے، اور ان کی نظروں میں اختصاص خاص پیدا کیا، سید کے انتقال کے بعد مولانا سے تجدید بیعت کی، انتقال سے دس برس قبل مولانا سے آپ کو وہ قرب حاصل ہوا، اس دس سالہ مدت میں آپ مولانا کے خلیفہ خاص رہے، شیخ نے یکم محرم ۶۵۷ھ میں انتقال فرمایا۔

لوگوں میں اس قرب اختصاص سے پھر شورش پیدا ہوئی، اب لوگوں کو شکوہ تھا کہ ان سے تو شمس تبریزی ہی بہتر تھے، وہ بہر حال صاحب علم تھے، یہ صاحب توہمیں کے رہنے والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایک عامی آدمی میں کبھی ورق کوٹتے رہے، اب مولانا کے رفیق بنے ہیں، حیرت ہے کہ مولانا اس رتبہ اور پایہ کے باوجود ایسے شخص کی تعظیم و تکریم میں یہ مبالغہ کرتے ہیں، شیخ نے سنا تو فرمایا کہ لوگوں کو ملال اس کا ہے کہ مولانا نے مجھے سب میں مخصوص کر لیا، مگر اصل بات کو نہیں سمجھتے کہ مولانا خود اپنے پر عاشق ہیں، میں تو محض ایک حیلہ ہوں۔^۲

۱۔ فروزا نغمہ لکھتا ہے: مولانا از دیدار شمس زبید گشت بنامی دل و لگی بہت رفتے در صلاح آورداد را شیخی و خلیفگی و سر منگری جنودانش
منسوب فرمود و یارین را باطاعت سے امور ساخت: ص ۹۲ (نمدوی) ۲۔ البدیع الزمان فروزا نغمہ زندگانی مولانا جلال الدین
میں لکھتا ہے: مولانا بکوزی چشم منکران حمود ویدہ بر صلاح الدین گماشت وہاں عشق و دل باختگی کہ با شمس داشت بائے بنیاد نہا
و از انجا کہ صلاح الدین رفتے و رام و زرم و جذب و ارشادش بنوع دیگر بود شورش و انقلاب مولانا آرام تر گردید و از بقراری
بقرار باز آمد و برائے شکستن خمار حیران شمس از پیانہ وجود و طلب ہائے سبکی نوشید: ص ۹۳

دش برس کی خدمت و صحبت کے بعد شیخ ناگہاں بیمار ہوئے اور یکم محرم کو نہایت طمانیت قلب کے ساتھ اس دارِ غرور سے دارِ سرور کی طرف سفر کیا۔

چلی حسام الدین

شیخ صلاح الدین کے انتقال کے بعد مولانا نے چلی حسام الدین ابن اخئی ترک کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، چلی حسام الدین مولانا کے ممتاز مریدوں میں سے تھے اور مولانا کے انتقال کے بعد ابرس تک مولانا کی خلافت کے فرائض انجام دیئے، آپ اصلاً ترک اور وطناً ارموی تھے، اور روم کے مشہور اور ذی اثر خاندان اخئی سے تعلق رکھتے تھے۔

حضرت شمس الدین تبریزی اور شیخ صلاح الدین سے بھی آپ کو ارادت تھی اور ان لوگوں کے فیض سے بھی آپ بیش از بیش متمتع ہوئے تھے۔

حضرت حسام الدین چلی نے اپنے تمام ملازموں اور غلاموں کو حکم دے دیا کہ اپنے طور پر کام کریں، آہستہ آہستہ اپنا کل ملوک مولانا کی خدمت میں صرف کر دیا، آخر میں غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، مولانا کا پاس ادب اس قدر ملحوظ تھا کہ مولانا کے وضو خانہ میں کبھی وضو نہ کرتے، سخت سخت سردی ہوتی، برف پڑتی ہوتی، مگر گھر جا کر وضو کر کے آتے، دوسری طرف مولانا بھی آپ کے اس طرح پیش آنے کو دیکھنے والوں کو گمان ہوتا کہ مرید ہیں۔

اے چلی ترک زبان میں سیدی کا ہم معنی ہے، اے فروزانفر نے ان کی تاریخ ولادت ۷۲۴ھ لکھی ہے، مولانا کو جو کچھ فتوحات ہوئیں سب چلی کے پاس بھیج دیتے، صاحبزادہ سلطان ولد نے ایک مرتبہ شکایت کی تو فرمایا کہ واشتر باشتر تاں کہ اگر صد ہزار کال زاپہ را حالت نمخضر آتق شود و ہم طاقت باشد و مارا یکتا نان باشد آن را ہم بھرت چلی فرستیم مولانا کو ان کے بغیر انبساط و شہتگی نہیں ہوتی تھی جس مجلس میں چلی نہ ہوتے مولانا کی طبیعت میں جوش و گری نہ پیدا ہوتی اور اسرار و معرفت کی باتیں نہ کرتے جن لوگوں کو یہ حقیقت معلوم تھی وہ مجلس میں سب سے

زیادہ اس کا اہتمام کرتے کہ حضرت چلی موجود ہوں تاکہ دریائے فیض جاری ہو، (لاحظہ ہو زندگانی ص ۱۰۵)۔ ندوی

ثنوی کی تحریک

ثنوی شریف کی تصنیف اسی زمانہ کا کارنامہ ہے اس میں حضرت حسام الدین کی تحریک کو بہت بڑا دخل ہے بلکہ یہ کہنا کچھ بیجا نہ ہوگا: "ثنوی شریف کا وجود میں آنا آپ ہی کی وجہ سے ہوا۔"

رفقا کے انتخاب کا سبب

مولانا کو کسی نہ کسی رفیق کے بغیر راحت نہیں ملتی تھی، شمس الدین کے بعد صلاح الدین اور صلاح الدین کے

لے فرزند فرزند لکھنے کے ثنوی کی تالیف چلی حسام الدین کی فرمائش و طلب سے ہوئی، انھوں نے لکھا ہے کچھ چلی دیکھتے تھے کہ مولانا کے احوال و تقسیم شیخ صلاح الدین کی تصنیفات و کلام کے مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں مولانا کی غزلیات کا اگرچہ بڑا ذخیرہ ہے، مگر اس میں حقائق تصوف و دقائق سلوک سے زیادہ مولانا کی گری طبع و جوش عشق ہے، وہ موقع کے منظر تھے، ایک رات مولانا کو تنہا دیکھ کر انھوں نے عرض کیا کہ کوئی کتاب حدیقہ سنائی یا منطق الطیر کے طرز پر لکھی جائے مولانا نے سنتے ہی اپنے عمار سے ایک کاغذ نکالا جس میں ۸ اشعار لکھے ہوئے تھے، پہلا شروع تھا جس کو ثنوی کا آغاز نام طبع بنا لیا۔

بشنواز نے چوں حکایت ی کند و ز جدائی اشکایت ی کند

آخری مصرعہ تھا۔

پس سخن کوتاہ باید و السلام

پس ثنوی کی تالیف کا آغاز تھا مولانا بڑے اشعار زبان مبارک سے ادا کرتے اور مولانا حسام الدین لکھتے جاتے، لکھنے کے بعد حسام الدین اس کو بلند طور پر خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے بعض مرتبہ پوری پوری رات اسی شغل میں گزر جاتی اور ثنوی کی تالیف شاگ سے منتج جاری رہتی ثنوی کی جلد اول مکمل ہوئی تھی کہ حسام الدین کی الجیر نے انتقال کیا، اور حسام الدین کی طبیعت پر سخت اثر پڑا، اور وہ کمزور ہو گئے، ان کے انکمال سے مولانا کی طبیعت بھی رک گئی، اور دو سال تک ثنوی کا سلسلہ بند رہا، پھر دوبارہ حسام الدین کی تحریک اور تقاضا سے اس کا

سلسلہ شروع ہوا اور مولانا کی وفات تک طویل باقیہ مدت ۱۵ سال کی تھی (زندگانی مولانا جلال الدین محمد ۱۱۶-۱۱۷)۔ ثنوی

بعد حسام الدین آپ کے ہزار و دساز رہے، بلکہ سلسلہ خیال کو اور آگے بڑھایا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ سید بہاء الدین ترمذی بھی اسی زمرہ میں داخل تھے، اگرچہ دوسری حیثیت تھے، سید موصوف کے انتقال اور شمس کی آمد کے درمیان پانچ برس کا زمانہ مولانا نے اس طرح گزارا گویا اس دوران میں آپ کچھ کی محسوس کرتے تھے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ مولانا کے باطن میں جو کمالات مخفی تھے، ان کے اظہار کے لئے کسی نہ کسی محرک کی ضرورت تھی، دیوان و ثنوی، انہی حضرات کی تحریک باطنی کے شواہد ظاہری ہیں، صرف حسام الدین کی عدم فرصت کی وجہ سے ثنوی شریف کی تصنیف دو برس معلق رہی۔

مولانا نے جن اصحاب کو اپنی ہم نشینی کے لئے منتخب کیا، ان کے انتخاب کی وجہ کشف و کرامت نہیں تھی، آپ کا قول اور مسلک یہ تھا کہ محبت کا سبب جنسیت ہو ا کرتی ہے، خود مولانا نے سلطان لد کے سوال پر فرمایا کہ میں مناسبت جنسیت کی وجہ سے ان کو خاص طور پر دوست رکھتا ہوں، فرمایا کہ جو محبت مناسبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا نتیجہ پشیمانی نہیں ہوتا، حقیقی محبت اور مناسبت سے دنیا و آخرت کہیں بھی پشیمانی نہیں ہوتی، چنانچہ اہل غرض دوستوں کو آخرت میں یہ تمنا ہوگی کہ **يَا لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا**۔ "تجانب متقی کی صفت یہ ہوگی" **الْاِخْلَافُ يَوْمَئِذٍ يَغْضُوهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا لِّلْمُتَّقِينَ**۔ خود فرماتے ہیں:-

موجب ایماں نہ باشد معجزات لیک جنسیت بود جذب صفات

مولانا کی وفات

سپ سالار کا قول ہے کہ مولانا کے انتقال سے قبل قونیہ میں چالیس روز زلزلہ آتا رہا، افلاک کا بیٹا ہے کہ مولانا ہنوز صاحب فراش تھے کہ سات روز برابر زلزلہ رہا، تمام لوگ عاجز آ گئے، مولانا سے طلب امداد کی فرمایا زمین بھوکی ہو گئی ہے، فقر چرب چاہتی ہے، جلد کا میاب ہو جائے گی، اور یہ زحمت تم لوگوں سے

رفع ہو جائے گی اور اس زمانہ میں یہ غزل ارشاد فرمائی ہے۔

با ایں ہمہ مہر و مہر بانی دل می دہت کہ خشم رانی
دیں جلا شیشہ ہائے جان را درہم شکنی بہ لن ترائی

چلی حسام الدین کی روایت ہے کہ ایک روز شیخ صدر الدین اکابر درویشوں کے ساتھ مولانا کی عبادت کو آئے مولانا کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا خدا شفا ئے عاجل عطا فرمائے، امید ہے کہ صحت کلی حاصل ہو جائے گی، مولانا نے فرمایا اب شفا آپ ہی کو مبارک ہو، عاشق و معشوق میں بال کا پیرا ہن رہ گیا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی اٹھ جائے اور نور نور میں شامل ہو جائے۔

مرض ہی میں یہ غزل شروع کی، حسام الدین چلی لکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

رو سرب نہ ببا لین تنہا مرا رہا کن ترک من خرابے شب گرد مبتلا کن
مایم و موج سودا شب تا بروز تنہا خواہی بیا بختا خواہی برو جفا کن
از من گریز تا تو ہم در بلا نیفتی بگزیں رہ سلامت ترک رہ بلا کن
مایم و آب دیدہ در کنج غم خزیدہ بر آب دیدہ ماصد جائے آسیا کن
خیرہ کنشی است مارا دارد و بے چو خارا بکشد کشتش نہ گوید تدبیر خوں بہا کن
بر شاہ خور و یان واجب و قابنا شد لے زرد روئے عاشق تو صبر کن فنا کن
دردیست غیر مردن کا نرا دو ابا نہا شد پس من چگونہ گویم کان درد را دوا کن
در خواب دوش پیری در کوئے عشق دیدم بادست اشار تم کرد کہ عزم سوئے ما کن
عین انتقال کے قریب فرمایا ہے۔

گر مومنی و شیریں ہم مومنست مرگت در کافری و تلخی ہم کافرست مُردن

۵ جمادی الاخریٰ ۶۷۲ھ کو بوقت غروب آفتاب حقائق و معارف بیان فرماتے ہوئے انتقال فرمایا۔

فرمایا انتقال کے وقت مولانا کی عمر ۶۸ برس تین ماہ کی تھی۔

جنازہ کو جب باہر لائے قیامت کا ازدحام برپا ہوا، ہر قوم و ملت کے لوگ ساتھ تھے اور سب روتے جاتے تھے، یہودی اور عیسائی تو ریت و انجیل پڑھتے جاتے تھے، مسلمان ان کو ہٹاتے، مگر وہ باز نہیں آتے تھے، فساد کا اندیشہ ہوا، جب یہ خبر پروانہ کو پہونچی، تو اس نے راہبوں اور سیسوں سے پوچھا کہ تمہیں اس امر سے کیا تعلق ہے، انھوں نے کہا کہ ہم نے انبیائے سابقین کی حقیقت کو انہی کے بیان سے سمجھا اور اولیائے اکمل کی روش کو انہی کی روش سے جانا، وہ لوگ اسی طرح تابوت کے ساتھ رہے، ہجوم کی حالت یہ رہی کہ تابوت صبح سویرے مدرسہ سے روانہ ہوا تھا، اور شام کے قریب قبرستان پہونچا، آخر بوقت شب یہ آفتاب فقر و تصوف دیدہ ظاہر سے نہاں ہو گیا۔

اخلاق و خصوصیات

مولانا شبلی مرحوم سوانح مولانا روم میں لکھتے ہیں:۔

• مولانا جب تک تصوف کے دائرہ میں نہیں آئے، آپ کی زندگی عالمانہ جاہ و جلال کی ایک شان رکھتی تھی، ان کی سواری جب نکلتی تھی تو علماء اور طلبہ بلکہ امراء کا ایک بڑا گروہ رکاب میں ہوتا تھا، سلاطین و امراء کے دربار سے بھی ان کو تعلق تھا، لیکن سلوک میں داخل ہونے کے ساتھ یہ حالت بدل گئی، درس و تدریس، افتاد افادہ کا سلسلہ اب بھی جاری تھا، لیکن وہ پچھلی زندگی کی محض ایک یادگار تھی، ورنہ زیادہ ترجمت و معرفت کے نشہ میں مرشار رہتے؟

ریاضت و مجاہدہ

ریاضت و مجاہدہ حد سے بڑھا ہوا تھا، سپہ سالار برسوں ساتھ رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ

لے معین الدین پروانہ حاکم قونیہ۔

میں نے کبھی ان کو شبِ خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، بچونا اور تکیہ بالکل نہیں ہوتا تھا، قصداً لیٹتے نہیں تھے، نیند غالب ہوتی تو میٹھے میٹھے سو جاتے، ایک غزل میں فرماتے ہیں:-

چہ آساید بہر پہلو کہ خسپد کسے کز خار دارد او نہالین
ساع کے جلسوں میں مریدوں پر جب نیند غالب ہوتی تو ان کے لحاظ سے دیوار سے ٹیک لگا کر زانو پر سر رکھ لیٹتے کہ وہ لوگ بے تکلف ہو کر سو جائیں، وہ لوگ پڑ کر سو جاتے تو خود اٹھ بیٹھتے، اور ذکر و شغل میں مصروف ہوتے، ایک غزل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہم سختند و من دل شدہ را خواب نبرد ہم شب دیدہ من بر فلک ستارہ شمر د
خوابم از دیدہ چناں رفت کہ ہرگز ناید خواب من ز ہر فراق تو بنوشید و بمر د
روزہ اکثر رکھتے تھے اور مسلسل کی کئی روز کچھ نہ کھاتے تھے۔

نماز کی کیفیت

نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ کا رنگ بدل جاتا، نماز میں نہایت استغراق ہوتا تھا، سہ سالہ لڑکپن میں کہ بارہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اول عشا کے وقت سے نیت باندھی، اور دو رکعتوں میں صبح ہو گئی، مولانا نے ایک غزل میں اپنی نماز کی کیفیت بیان کی ہے، فرماتے ہیں:-

چو نماز شام ہر کس نہد چراغ خوانے منم و خیال یارے غم و فوج و فغانے
چو صغیر ز اشک سازم بود آتشیں نماز در مسجد بسوزد چو درد رسد اذانے
عجب نمازستان تو بگو درست ہست آن کند انداز زمانے نہ شاندا و مکانے
عجب بادور رکعت ست اس عجا چہار آئیں عجا چہ سورہ خواندم چو نہا شتم زمانے
در حق چگونہ کویم؟ کہ نہ دست ماند ز دل دل دوست چوں تو بردی بدوائے خدا مانے

بخدا خبر نہ دارم چو نازی گزارم کہ تمام شدر کوئے کہ امام شذفلانے
ایک دفعہ جاڑوں کے دن تھے، مولانا نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں
سے تر ہو گئی، جاڑے کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔

زہد و قناعت

مزاج میں انتہا درجہ کا زہد و قناعت تھی، تمام سلاطین و امرا نقدی اور ہر قسم کے تحائف بھیجتے تھے،
لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، جو چیز آتی، اسی طرح صلاح الدین زرکوب یا چلی حسام الدین کے
پاس بھجوا دیتے، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی، اور مولانا کے صاحبزادہ سلطان ولد اصرار
کرتے تو کچھ رکھ لیتے، جس دن گھر میں کھانے کا سامان کچھ نہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ کج ہمارے
گھر میں درویشی کی بو آتی ہے۔

فیاضی و ایثار

فیاضی و ایثار کا یہ حال تھا کہ کوئی سائل سوال کرتا تو عبا یا کرتا یا جو کچھ بدن پر ہوتا اتار کر دے دیتے،
اسی لحاظ سے کرتا عبا کی طرح سامنے سے کھلا ہوتا تھا کہ اتارنے میں زحمت نہ ہو۔

بے نفسی اور فنائیت

ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ راہ میں جا رہے تھے، ایک تنگ گلی میں ایک کتا سر راہ سو رہا تھا، جس سے
راستہ رک گیا تھا، مولانا وہیں رک گئے، اور دیر تک کھڑے رہے، اُدھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کتے کو
بٹا دیا، مولانا نہایت آزرده ہوئے اور فرمایا کہ ناحی اس کو تکلیف دی۔

ایک دفعہ دو شخص سر راہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اوعین! تو ایک کہے گا تو دس سنے گا، اتفاق سے مولانا کا ادھر گزر ہوا، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی جو کچھ کہنا ہے مجھ کو کہو کہ تم مجھ کو اگر ہزار کہو گے تو ایک بھی نہ سنو گے، دونوں مولانا کے پاؤں پر گر پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔

کسبِ حلال

معاش کا یہ طریقہ تھا کہ اوقات کی مدد سے پندرہ دینار ماہوار روزانہ مقرر تھا، چونکہ مولانا مفت فوری کو نہایت ناپسند کرتے تھے اس لئے اس کے معاوضہ میں فتویٰ لکھا کرتے تھے، مریدوں کو تاکید تھی کہ اگر کوئی فتویٰ لائے تو گوئیں کسی حالت میں ہوں ضرور خبر کرو تاکہ یہ آمدنی مجھ پر حلال ہو۔

ایک دفعہ کسی نے کہا کہ شیخ صدر الدین کو ہزاروں روپیہ کا وظیفہ ہے اور آپ کو کل پندرہ دینار ماہوار ملتے ہیں مولانا نے کہا کہ شیخ کے مصارف بھی بہت ہیں اور حق یہ ہے کہ یہ پندرہ دینار بھی انہی کو ملنے چاہئیں۔

اہل دنیا سے کیسوی

مولانا کو بالطبع امرا و سلاطین سے نفرت تھی، صرف جن خلق کی وجہ سے آگ ل لیتے تھے، ورنہ ان کی مسجدوں کو کول دور بھاگتے تھے، ایک دفعہ ایک امیر نے معذرت کی کہ اشغال سے فرصت نہیں ہوتی، اس لئے کم حاضر ہو سکتا ہوں، معاف فرمائیے گا فرمایا۔

”معذرت کی ضرورت نہیں، میں آنے کا بہ نسبت نہ آنے سے زیادہ ممنون ہوتا ہوں!“

مثنوی معنوی اور اس کا علمی و اصلاحی مقام و پیغام

مثنوی معنوی

مولانا کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے پرجوش طبیعت پائی تھی، عشق ان کی فطرت

میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، ظاہری علم اور عقلیات کے توغل نے اس آگ کو دبا رکھا تھا، شمس تبریز کی آتشیں صحبت نے ان کی فطرت کو چھڑ دیا، اور تربیت و ماحول نے اس پر جو پرے ڈال دیئے تھے، وہ دفعۃً اٹھ گئے، اور وہ سراپا سوز و ساز بن گئے۔

شعلہا آخر زہر مومیم دید از رگ اندیشہ ام آتش چکیدہ

اس مقام پر پہونچ کر عارف کے ہر بن موم سے صدا آتی ہے کہ۔

در جهان یارب ندیم من کجاست نخل سینا یم کلیم من کجاست

یہی وجہ تھی کہ ہمد و ہمز کے بغیر ان کے لئے جینا محال تھا، شمس تبریز کے بعد جب تک ان کو صلاح الدین زرکوب اور صلاح الدین زرکوب کے بعد جب تک ان کو حسام الدین چلی نہیں مل گئے، ان کی بے قرار طبیعت کو سکون نہیں ہوا۔ ع

شمع راتنہا طعیدن سہل نیست

یہی آتش سوزاں تھی جو ان کو کشاں کشاں سماع کی طرف لے جاتی تھی، اور وہ اس سے قوت اور غذا حاصل کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں۔

پس غذائے عاشقاں آمد سماع کہ از و باشد خیال اجتماع

قوتے گیر دخیالات ضمیر بلکہ صورت گردد از بانگ صغیر

آتش عشق از لواہا گرد تیز آنچنانکہ آتش آں جو ز ریز

اسی سوز نے ان کے ساز کو چھڑا اور خاموش رہنا ان کے لئے نامکن کر دیا اس لئے ان کے بقول۔

جوش نطق از دل نشان دوستیت بستگی نطق از بے الفتی است

دل کہ دلبر دید کے ماند ترش بلبل گل دیدہ کے ماند خمش

اس ساز سے جو نغمے نکلے ان کے مجموعے کا نام مثنوی ہے، یہ ان کے خیالات و حالات و واردات و تاثرات اور مشاہدات و تجربات کا آئینہ ہے، اس میں صاحب کلام کا سوز و درد، جوش و ہمتی اور ایمان یقین بھرا ہوا ہے اور یہی اس کی عالمگیر مقبولیت اور بے نظیر تاثیر کی اصل وجہ ہے۔ ع۔
ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو

عقلیت و ظاہر پرستی پر تنقید

مولانا کا علمی نشو و نما تمام تراشاعروہ کے علمی ماحول میں ہوا تھا، وہ خود ایک کامیاب مدرس و محققی عالم تھے، توفیق الہی نے جب ان کو معرفت و آگہی کے مقام تک پہنچایا، اور قال سے حال، خبر سے نظر، الفاظ سے معانی، اور اصطلاحات و تعریفات کے لفظی ظلم سے ترقی کر کے حقیقت و مغز تک پہنچے تو ان کو فلسفہ و علم کلام کی کمزوریوں اور استدلال و قیاس کی غلطیوں کا اندازہ ہوا، اور فلاسفہ و حکمین اور اہل استدلال کی بے بضاحتی اور حقیقت ناشناسی کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی، تو انھوں نے بڑی قوت اور وضاحت کے ساتھ علم کلام پر تنقید کی، وہ چونکہ اس کوچہ کے ذرہ سے آشنا ہیں، اس لئے وہ جو کچھ کہتے ہیں، وہ ان کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس کی واقعیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

اس عصر کے فلسفہ و عقلیات کا سب سے زیادہ زور جو اس ظاہری پر تھا، ان جو اس غم سے کو علم اور حصول یقین کا سب سے زیادہ مستند اور قابل وثوق ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور جو چیز ان کی گرفت میں نہ آ سکے، اور ان کے ذریعہ اس کی تصدیق نہ ہو سکے، اس کی نفی اور اس کے انکار کی طرف رجحان روز بروز ترقی کر رہا تھا، معتزلہ اس حیثیت کے سب سے بڑے نقیب تھے، اس جو اس پرستی نے ایمان بالغیب کو بہت نقص پہنچایا تھا، اور شریعت اور وحی کے پیش کئے ہوئے حقائق کی طرف سے ایک طرح کی بے اعتمادی پیدا کر دی

نقی، مولانا اس حواس پرستی اور اس کے پرچوں و کیلوں پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

چشم حس را بہت مذہب اعتزال دیدہ عقل است سنی در وصال
سخرہ حس انداہل اعتزال خویش راستی نمایند از ضلال
ہر کہ در حس ماند او معتزلی است گرچہ گوید ستیم از خامی است
ہر کہ بیرون شد ز حس سنی ولیست اہل بنیش اہل عقل خویش بیست

انہوں نے جا بجا ثابت کیا ہے کہ ان حواس ظاہری کے علاوہ انسان کو کچھ حواس باطنی عطا ہوئے

ہیں، یہ حواس باطنی حواس ظاہری کے مقابل میں کہیں زیادہ وسیع اور وسیع ہیں، فرماتے ہیں:-

پنج حصے بہت جزایں پنج حس آن چو زر سرخ و این حسہا چو بس
اندر ان بازار کاہل محشر اند جس مس را چوں جس زر کے خزند
حس ابدان قوت ظلمت می خورد جس جان از آفتابے می چرد

ان کے نزدیک کسی چیز کے انکار کے لئے یہ ثبوت بالکل کافی نہیں کہ وہ دیکھنے میں نہیں آتی، یا
حواس اس کی تصدیق نہیں کرتے ان کے نزدیک باطن ظاہر کے پیچھے نہاں اور دوا میں فائدہ کی طرح
اس میں پنہاں ہے، منکرین باطن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

حجت منکر ہی آمد کہ من غیر از بس ظاہر نمی بینم وطن
ایچ نندیشد کہ ہر جا ظاہر است آن ز حکمت ہائے پنہاں فجرست
فائدہ ہر ظاہر سے خود باطنیت ہیچو نفع اندر دوا مضر نیست

ان کا کہنا ہے کہ منکرین اپنی اس ظاہر بینی اور کوتاہ نظری کی عادت کی وجہ سے ان حقائق باطنی

کی دید سے محجوب اور اصل غایت و مقصد سے محروم ہیں۔

چونکہ ظاہر با گرفتند احمقان اں دقائے شد از یثاں بس نہاں
 لاجرم محبوب گشتند از غرض کہ دقیقه فوت شد در مفترض^۱
 و اس سے آگے بڑھ کر وہ عقل پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ عالم غیب کے حقائق اور انبیاء کے علوم و معارف
 کے بارے میں عقل بھی کوتاہ اور نارسا ہے اس کے پاس قیاس کی کوئی بنیاد نہیں اور وہ اس عالم کا کوئی
 تجربہ نہیں رکھتی دریاے شور کا رہنے والا آب شیریں کا کیا اندازہ کر سکتا ہے؟

اے کہ اندر چشمہ شور است جات تو چہ دانی شط و جیون و فرات^۲
 وہ اس عقل کو جو محسوسات اور مقدمات کی پابند ہو عقل جزوی کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے
 نزدیک ادہام و شکوک اس کا ثمرہ عالم ظلمات اس کا وطن ہے وہ عقل کے لئے باعث بدنامی اور انسانی
 کے لئے سبب ناکامی ہے اس عقل جزوی سے دیوانگی اچھی!

عقل جزوی آفتش دہم ست وطن زانکہ در ظلمات شد اورا وطن^۳
 عقل جزوی عقل را بد نام کرد کام دنیا مرد را بے کام کرد^۴
 زیں خرد جاہل ہی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن^۵
 وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس عقل دور اندیش کا تجربہ کیا ہے اور اس نتیجہ تک پہنچا ہوں۔
 آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را^۶
 پھر وہ ایک سیدھی اور عام فہم بات کہتے ہیں کہ اگر عقل دینی حقائق و معارف کے ادراک کے لئے
 کافی ہوتی تو اہل منطق و استدلال اور ائمہ کلام سب سے بڑے عارف اور دین کے محرم اسرار ہوتے۔
 اندرین بحث از خرد رہیں بدے فخر رازی را ز دار دین بدے^۷
 ان کے نزدیک انسانوں کے ساختہ پر داختہ علوم، علم حقیقی کے لئے حجاب اور سالک کے لئے

انتشار و اضطراب کا موجب ہیں اس لئے یقین و معرفت کے لئے ان میں اضافہ و ترقی کے بجائے کمی اور ان سے گلو خلاصی کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں:-

گر تو خواہی کت شقاوت کم شود جہد کن تا از تو حکمت کم شود
حکمتے کر طبع آید و ز خیال حکمتے بے فیض نور ذوا بکمال
حکمتے دنیا فزاید ظن و شک حکمتے دینی برد فوق فلک

ان کے خیال میں استدلال مقدمات کی ترتیب اور نتیجہ کا استخراج ایک مصنوعی طریقہ ہے اور اسے بہت محدود اور ناقص نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں اس سے دینی حقائق کا ثابت کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے لکڑی کے مصنوعی پاؤں کے ذریعہ آزادانہ چلنا پھرنا اور سفر طے کرنا، ان کی یہ تخیل ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے اور زبان زرد خاص و عام ہے کہ:-

پائے استدلالیان چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے نیکیں بود

ان کے نزدیک علم کلام اور متکلمانہ بحث و استدلال سے یقین کی کیفیت اور حلاوت ایمانی حاصل نہیں ہوتی اس لئے کہ متکلم جو تقلید المتقدمین کے دلائل و براہین کو نقل کر دیتا ہے اور آموختہ سنا دیتا ہے، خود بے روح، اور ذوق و کیفیات یقین سے محروم ہے۔

آن مقلد صد دلیل و مدبیران بر زبان آرد ندارد هیچ جان

چونکہ گویندہ ندارد جان و فر گفت اورا کے بود برگ و ثمر

وہ اس عقل جزوی کے بجائے جو محسوسات و معلومات اور تجربات کی پابند اور دنیا کے اندر محدود ہے، اس عقل ایمانی کے قائل ہیں جو خود عقل کے لئے رہنا اور اس کے لئے چراغ راہ ہے اور جو اس سے وہ نسبت رکھتی ہے جو عقل جزوی جسم کے ساتھ اور جس کے بغیر عقل عقل کہلانے کی مستحق نہیں اس لئے اس کو عقل عقل

کہہ سکتے ہیں عقل عقل ان لوگوں کا حصہ ہے جو ذرا ایمان اور دولت یقین سے بہرہ ور ہیں۔

بند معقولات آمد فلسفی شہسوار عقل عقل آمد صنفی

عقل جزوی سے انسان کے دفتر کے دفتر سیاہ ہیں عقل عقل سے عالم مطلع انوار ہے۔

عقل دفتر پاکستد یکسر سیاہ عقل عقل آفاق دارد پُر زماہ

از سیاہی و سپیدی فارغ است نور ماہش بر دل و جان بانغ است

عقل ایمانی شہر کے لئے پاسبان کا حکم رکھتی ہے عقل جزوی کا تقاضا خوف و ہراس اور دنیا کے

اندیشے ہیں عقل ایمانی کا تقاضا اطمینان و سکون اور خواہشات نفس سے حفاظت ہے۔

عقل ایمانی پوشمن عادل است پاسبان و حاکم شہر دل است

عقل در تن حاکم ایمان بود کہ ز ہمیش نفس در زندان بود

ان کے نزدیک جس طرح حواس عقل کے تابع اور محکوم ہیں اسی طرح عقل پر روح کو تفوق اور حکومت

حاصل ہے روح ایک اشارہ میں عقل کی سیکڑوں گرہیں کھول دیتی ہے اور چکیوں میں اس کی مشکل آسان کر دیتی ہے۔

حس اسیر عقل باشد اسے فلاں عقل اسیر روح باشد ہم بدان

دست بست عقل را جان باز کرد کار ہائے بستہ را ہم ساز کرد

فلسفی ادنی معقولات اور ابتدائی معلومات کی منزل سے آگے نہیں بڑھتا، اس کی عقل نے

ابھی دروازہ سے باہر قدم ہی نہیں نکالا ہے۔

فلسفی گوید ز معقولات دون عقل از دلیزمی ناید برون

فلسفی خود اپنی عقل و فکر کا مارا ہوا ہے، وہ ایسا بد قسمت مسافر ہے کہ اس کی پشت منزل کی طرف

اور رخ صحرا کی طرف ہے اس لئے وہ جس قدر تیز قدم بڑھاتا ہے، منزل مقصود سے دور ہو جاتا ہے۔

فلسفی خود را از اندیشہ بکشت کو بد و کوراسوے گنج است پشت
 کو بد و چنداں کہ افروزی می دود از مراد دل جدا تری شود
 فلسفی دنیا کے علوم سے باخبر بڑا وسیع النظر صد ہا چیزوں سے آشنا، مگر اپنے سے نا آشنا ہے،
 حالانکہ سب سے بڑا علم خود شناسی ہے۔

صد ہزاراں فضل دارد از علوم جان خود را می نداند این ظلوم
 داند او خاصیت ہر جوہرے در بیان جوہر خود چون خرے
 قیمت ہر کالہ می دانی کہ چلیست قیمت خود را ندانی ز احمقیست
 جان جلد علما این ست این کہ بدانی من کیم در یوم دین
 وہ اپنے زمانہ کے عالم و مکمل کو حکمت یونانی سے حکمت ایمانی کی طرف ہجرت کی دعوت دیتے ہیں
 جو حقیقی علم اور حکمت ہے۔

چند چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را ہم بخوان
 وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس سے صحیح معرفت نفس حاصل ہوگی، لوح دل جتنی صاف ہوگی، حکمت
 ایمانی کے نقوش اتنے ہی روشن اور اجاگر ہوں گے، اس وقت بغیر کتاب و استاد کے انبیاء علیہم السلام
 کے علوم و معارف وارد ہوں گے اور حکمت کے دہانے کھل جائیں گے۔

خویش را صافی کن ز اوصاف خود تا بہ مبنی ذات پاک و صاف خود
 مبنی اندر دل علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا
 دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

آئینہ دل چون شود صافی و پاک نقشہا مبنی بروں از آب و خاک

روزِ دل گر کشادست و صفا می رسد بے واسطہ نورِ خدا

دعوتِ عشق

ساتویں صدی میں علمِ کلام اور عقلیت کی جو سرد ہوا عالمِ اسلام میں مشرق سے مغرب تک چلی تھی اس سے دل کی انگلیٹھیاں سرد ہو گئی تھیں، اگر کہیں عشق کی چنگاریاں تھیں تو راکھ کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی تھیں، ورنہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک افسردہ دلی بلکہ مردہ دلی چھائی ہوئی تھی، اور کہنے والا دیر سے کہہ رہا تھا کہ۔

بکھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے
اس سرد اور خواب آور فضا میں مولانا نے "عشق" کی صدا بلند کی، اور اس زور سے بلند کی کہ ایک بار عالمِ اسلام کے جسم میں بجلی سی کوند گئی۔

مولانا نے کھل کر عشق کی دعوت دی اور محبت کی کرامت اور عشق کی کرشمہ سازیاں بیان کیں۔

از محبت تلخا شیریں شود	وز محبت مسہار زیں شود
از محبت دردِ ہا صافی شود	وز محبت دردِ ہا شافی شود
از محبت سخن گلشن می شود	بے محبت روضہ گلشن می شود
از محبت سنگِ روغن می شود	بے محبت مومِ آہن می شود
از محبت سقمِ صحت می شود	وز محبت قہرِ رحمت می شود
از محبت مردہ زندہ می شود	وز محبت شاہِ بندہ می شود

وہ عشق کی طاقت و نعمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در قص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خمر نوشی صغفا^۱

وہ فرماتے ہیں، عشق نہایت غیور خود دار ہے، وہ ہفت اقلیم کی سلطنت کو خاطر میں نہیں لاتا، جس نے ایک بار اس کا مزہ چکھ لیا، اس نے پھر کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔

دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی^۲

وہ دو عالم سے بیگانہ اور دنیا کا سب سے بڑا مست و دیوانہ ہے۔

باد و عالم عشق را بیگانگی اندر و ہفتاد و دو دیوانگی^۳

وہ شاہوں کا شاہ اور مظلوبوں کا مطلوب ہے، بادشاہوں کے تخت و تاج اس کے قدموں کے نیچے ہیں۔

سخت پنہاں است و پیدائش جان سلطانان جاں در حشر

غیر ہفتاد و دو ملت کی کشش او تخت شاہان تختہ بندے پیش او^۴

اس فقر جسور اور عشق غیور کا جب وہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو خود ان پر جوش و سرستی کی کیفیت

طاری ہو جاتی ہے، اور وہ بخود ہو کر کہنے لگتے ہیں۔

ملک دنیا تن پرستان را حلال ما غلام ملک عشق بے زوال^۵

وہ کہتے ہیں کہ عشق کی ہی وہ بیماری ہے جس سے بیمار کبھی شفا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں اضافہ

و ترقی ہی کی دعا کرتا ہے۔

جلد رنج و راز شفا جو بند و این رنج افزون جوید و درد و چین

خوبتر زین سم ندیم شر بتے زین مرض خوشتر نباشد صحی^۶

لیکن وہ ایسی بیماری ہے کہ پھر کوئی بیماری نہیں ہوتی۔

آن کلامت می رہاند از کلام وان سقامت می چاند از سقام^۱
 بیماری بھی ایسی بیماری ہے کہ ہزار صحتیں اس پر قربان اس کی کلفت ایسی کلفت ہے کہ ہزاروں
 راختیں اس پر نثار۔

پس مقام عشق جان صحت است رنجہایش حسرت ہر راحت است^۲
 عیش و پاکباز اگر گناہ ہے تو ایسا گناہ ہے کہ طاعتیں اس کے سامنے سچ ہیں اس سے ایک گھڑی
 میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ سالہا سال کی ریاضت سے میسر نہیں۔

زمین گنہ بہتر نباشد طاعتے سالہا نسبت بدین دم ساعتے^۳
 راہ عشق میں جو خون پیچے وہ کسی پانی سے کم پاک نہیں شہید عشق کو ہمارے غسل و وضو کی ضرورت نہیں۔
 خون شہیدان راز آب ولی تراست^۴ این خطا از صد صواب اولی تراست^۵
 عاشق وہ جگر سوختہ و دل باختہ ہیں کہ ان پر عام انسانوں کے قوانین جاری نہیں کئے جاسکتے جو
 گاؤں سراسر ویران ہو گیا ہو اس پر خراج کیسا؟

عاشقان را ہر نفس سوز نیست برود ویران را خراج و شریفیت^۶
 عشق آدم کی میراث اور زیر کی و چالاکی شیطان کا سرمایہ ہے۔

داند آن کو نیک بخت و غم است زیر کی را بلیس و عشق از آدم است^۷
 زیر کی و چالاکی میں اپنے دست و بازو (عقل و خرد) پر اعتماد ہوتا ہے عشق میں کسی کے دامن سے
 وابستگی ہوتی ہے اور سپردگی زیر کی و چالاکی 'شاوری' (پیرا کی) کا فن ہے، عشق کشتی نوح، زیر کی و
 چالاکی کو اس طوفان میں بچنے اور ساحل تک پہنچنے اور صاحب عشق کو غرق ہوتے کب دیکھا گیا ہے؟
 زیر کی ساحل آمد در بحار کم زہد غرق است او پایاں کار

عشق چوں کشتی شود بہر خواص کم بود آفت بود اغلب خلاص^۱
 عقل کی ہوشمندی، عشق کی حیرانی پر قربان کر دینے کے قابل ہے، وہ ہوشمندی محض ظن قیاس
 ہے، اور یہ حیرانی شاہدہ و عرفان۔

زیر کی بفروش و حیرانی بجز زیر کی طینست، حیرانی نظر^۲
 مولانا عشق کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبوب بننا تو ہر ایک کے بس میں نہیں، لیکن عاشق
 بننا ممکن ہے، اگر خدا نے تم کو محبوب نہیں بنایا ہے تو تم عاشق بن کر زندگی کا لطف حاصل کرو۔

تو کہ یوسف نیست، یعقوب باش تہجد باگریہ و آشوب باش
 تو کہ شیریں نیستی فرہاد باش چوں نہی یلیا تو مجنوں گرد فاش^۳
 وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشق بننے میں جو مزہ ہے اور ترقی ہے، وہ محبوب
 بننے میں کہاں؟ اگر محبوبان عالم کو اس دولت سرمد کا پتہ چل جائے، محبوبوں کی صفت سے نکل کر عشق^۴
 کی صفت میں شامل ہو جائیں۔

ترک کن معشوقی و کن عاشقی اے گمان بردہ کہ خوب و فائق^۵
 لیکن "عشق" کی یہ دولت بیدار کسی مردہ و ناپائدار محبوب کے لائق نہیں، عشق خود زندہ ہے،
 اسے ایک زندہ و پائندہ محبوب چاہئے۔

عشق بر مردہ نباشد پائدار عشق را بر حے جان افزائے دار^۶
 اسی زندہ و پائندہ حی و قیوم محبوب سے عشق جاوداں کی تشفی و استواری ہے، اسی سے اس کی
 تازگی اور آبیاری ہے۔

عشق زندہ در رواں و در بحر ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر

عشق آن زندہ گزین کو باقیست : و ز شراب جانفزایت راقیست
 عشق آن بگزین کہ جملہ انبیاء یافتند از عشق او کار دکیست
 حسن کی اس بارگاہ عالی میں عشق کو اپنی نارسائی کا شکوہ نہیں ہونا چاہئے کہ حسن ازل سے
 عشق نواز اور دوست طلب ہے۔

تو گو مارا بدن شہ باز نیست : باکریاں کار بادشوار نیست
 یہ عشق دیکھنے میں ایک بیماری ہے، جو دل کی شکستگی سے پیدا ہوتی ہے، یہ بیماری بڑی جان لیوا
 ہے، لیکن آدمی اگر اس کو برداشت کر لے جائے تو اس کا نتیجہ معرفت حقیقی اور حیات ابدی ہے۔

عاشقی پیدا است از رازی دل : نیست بیماری چوں بیماری دل
 علت عاشق ز علتہا جداست : عشق اضطراب اسرار خداست
 یہ بیماری سب بیماریوں کی دو اور قسم کے نفسانی و اخلاقی امراض کے لئے شفا ہے جن روحانی
 امراض کے علاج سے طبیب مایوس اور معالج و صلح دست بردار ہو چکے ہوں، اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی
 ہو، عشق ایک نگاہ میں اس کو اچھا کر سکتا ہے، برسوں کا مرض جب عشق کے ہاتھوں اپنے روحانی امراض
 کہنے سے شفا پاتا ہے، تو سرور و بخودی کے عالم میں پکاراٹھتا ہے۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے : اے طبیب جملہ علتہا اے
 اے دوائے نخوت و ناموس : اے تو افلاطون و جالینوس
 عشق ایک شعلہ ہے جو شس و خاشاک کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور محبوب کے سوا کسی کار و دار
 نہیں، وہ بڑا موقد بڑا غیور ہے۔

عشق آن شعلہ است کہ چوں برفروخت : ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

تیغ لاد رقیل غیر حق براند در نگرزاں پس کہ بعد از لاپہ ماند
ماند الا اثر باقی جملہ رفت شاد باش اے عشق شرک سوز رفت

یہ عشق الہی ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کی داستان ختم ہونے والی نہیں، زمانہ کی وسعت بھی اس کے لئے تنگ اور دنیا کی عمر بھی اس کی داستان سرائی کے لئے کوتاہ ہے، یہ اس حسن ازلی کا قصہ ہے جس کا مزا اول ہے نہ آخر، اس لئے یہاں خاموشی ہی بہتر اور اعترافِ عجز ہی مناسب ہے۔

شرح عشق ارم گویم بردوام صد قیامت بگزردواں ناتمام
زانکہ تاریخ قیامت را خداست حد کجا آنجا کہ وصف ایزد است

بہانِ دل

لیکن عشق جس کی دعوت دلا نا اس جوش و خروش سے دیتے ہیں، دل کی زندگی، اور بیداری اور دل کی گرمی کے بغیر ممکن نہیں، ہر زمانہ کی طرح مولانا کے زمانہ میں بھی دل کی طاقتوں اور دھنوں کی غفلت اور ناواقفیت بڑھتی جا رہی تھی، اور دماغ کی عظمت کا سکہ دلوں پر بیٹھا جا رہا تھا، دماغ روشن اور دل سرد ہوتے جا رہے تھے، معدہ زندگی میں مرکزی مقام حاصل کرنا جا رہا تھا، مولانا نے دل کی عظمت و وسعت کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے عجائبات و فتوحات بیان کئے، اور یاد دلایا کہ انسان اپنے اس جسم خاکی میں کیسا سدا بہار باغ رکھتا ہے، اور اس کے پہلو میں کیسی دنیا آباد ہے، جس میں ملک کے ملک گم ہو جائیں، جس کو کسی دشمن کا خطرہ اور کسی رہزن کا اندیشہ نہیں۔

امین آباد است دل لے مرواں حصن محکم موضع امن و امان
گلشن خرم بکام دوستاں چشمہا و گلستان در گلستان

انہوں نے بتلایا کہ دنیا کے باغات چند دنوں کے مہمان، لیکن نخل دل سدا جوان اور باغ دل بہار
بے خزاں ہے، جسم کا بلوغ برسوں میں لگتا ہے، اور دم میں اجڑ جاتا ہے، دلوں کے باغ لگنے میں دیر نہیں
لگتی، مگر اس کی رعنائی اور تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا۔

گلشنے کہ نقل روید یکدم است گلشنے کہ عقل روید خرم است
گلشنے کہ تن دم گرد تباه گلشنے کہ دل دم وافر حشاه

وہ تلقین کرتے ہیں کہ جسم کو جوان بنانے کی سعی لا حاصل اور سکندر کی طرح "چشمہ جوان" کی ناکام
تلاش کے بجائے عشق کے آب حیات کا ایک جرعه نوش جان اور دل کی زندگی کا سامان کرنے کی ضرورت
ہے تاکہ صحیح معنی میں زندہ دلی اور نشاط روح حاصل ہو اور ہر دور زندگی میں توانائی و رعنائی محسوس ہو۔

دل بجز تادائما باشی جوان از تجلی چہرہ ات چوں ارغوان
طالب دل شو کہ تا باشی چو مل تا شوی شادان و خندان ہمچو گل

لیکن دل کے لفظ سے دھوکہ نہ ہو! دل وہ نہیں ہے جو سینہ میں دھڑکتا ہے، اور خواہشات نفس
اور بوالہوسی کی آماجگاہ ہے، جو محبت کی لذت سے نا آشنا، یقین کی دولت سے محروم، ذوق و شوق سے خالی
ہے جس کی کلی کبھی کھلتی نہیں، اور جس کی قسمت کبھی چمکتی نہیں، یہ دل نہیں، پتھر کی ایک سیل ہے۔

تنگ و تاریک است چون جان بہو مینو از ذوق سلطان و دور
نے دراں دل تاب نور آفتاب نے کشاد عرضہ نے فتح باب

یہ دل اپنی ساخت اور اپنی صورت شکل، جسامت کے لحاظ سے، یا ہی ایک دل ہے، جیسے اہل
دل کا بیدار و بیتاب دل، لیکن حقیقت کے لحاظ سے دیکھئے تو سوائے لفظی اشتراک و جسمانی مشابہت کے
دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، وہ بھی پانی ہے، جو چشمہ سمائی میں رواں ہے، اور وہ بھی پانی ہے، جو کسی دلدل

یا کچھ کے اندر ہے، لیکن پہلا پانی خالص پانی ہے جس سے پیاس بھی بجھائی جاسکتی ہے اور ہاتھ بھی صاف ہو سکتے ہیں۔
دوسرا پانی میں مٹی کا اتنا جڑ ہے کہ اس پانی کا کالینا شکل ہے یہی فرق دل اور دل میں ہے ایک دل مادہ پرست
اور بواہوس ایک بے حس و مردہ دل انسان کا ہے ایک دل انبیا و اولیاء کا ہے جس کی بلندگی سامنے آسمان
بھی پست اور جس کی وسعت آگے سارے عالم کی وسعت گرد ہے اس شے سوچ سمجھ کر کہو کہ ہمارے پہلو میں بھی دل ہے

تو ہی گوئی مراد دل نیز ہست دل فراز عرش اشد نہ بہست
در گل تیرہ یقین ہم آب ہست یک ازاں آبت نیاید آب ہست
زانکہ گر آب است مغلوب گل است پس دل خود را گم کاین ہم دل است
آں دے کہ آسمانہا برتر است آں دل ابدال یا پیغمبر است

لیکن پھر تسلی دیتے ہیں کہ دل بہر حال دل ہے اور خدا کے یہاں کوئی دل مردود نہیں وہ ہر دل
کا خریدار ہے اس لئے کہ خریداری سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہیں۔

کالا کہ هیچ خلقش ننگرید از خلافت آن کریم آن را خرید
ہیچ قلبے پیش او مردود نیست زانکہ قصدش از خریدن نیست

پھر وہ فرماتے ہیں کہ معدہ کے قفس زریں کو چھوڑ کر دل کی آزادستی کی سیر کرو اور خدا کی قدرت
کا تماشا دیکھو، تمہارے اور خالق کے درمیان بڑا حجاب یہی معدہ اور شکم پرستی ہے، تم اس حجاب سے
بیکلے کہ تم کو اس بارگاہ عالی سے سلام پہونچے۔

معدہ را بگذار سوئے دل خرام تاکہ بے پردہ ز حق آید سلام

مقام انسانیت

مستبد شخصی سلطنتوں کے اثرات اور پیہم مظالم مسلسل جنگوں کے نتیجے میں عام انسانوں میں

زندگی سے بیزاری اپنے مستقبل سے مایوسی اور احساس بہتری پیدا ہو گیا تھا، اور انسان خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا تھا، عجمی تصوف نے فنائیت، انکار ذات اور خود شکنی کی تلقین اتنے جوش اور قوت کی تھی کہ خود نگری اور خود شناسی جس پر حرکت، جدوجہد اور کشمکش موقوف ہے، ایک اخلاقی جرم اور مانع ترقی سمجھی جانے لگی تھی، انسانوں کے سامنے ملکوئی صفات کے حصول اور لوازم بشریت سے انصلاح، تجرد و تفرید کی تبلیغ، اس انداز میں ہوئی تھی کہ انسان کو اپنی انسانیت سے شرم آنے لگی تھی، اور وہ اپنی ترقی انسانیت میں نہیں بلکہ ترک انسانیت میں سمجھنے لگا تھا، عام طور پر مقام انسانیت سے غفلت اور انسان کی رفعت و شرافت سے ذہول پیدا ہو گیا تھا، اور اس وقت کی ادبیات اور شعرو شاعری میں تحقیر انسانیت کی روح سرایت کر گئی تھی، اس کا نفسیاتی اثر یہ تھا کہ لوگوں میں عام طور پر اپنے بارہ میں بے اعتمادی، ناامیدی، افسردگی اور شکستہ دلی پائی جاتی تھی، اور انسان کبھی کبھی حیوانات اور جمادات پر رشک کرنے لگتا تھا، وہ جوہر انسانیت سے ناواقف اور اپنی عظمتوں اور ترقیات سے غافل تھا، مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں اس پہلو کو ابھارا اور انسان کی بلندی کا ترانہ اس جوش سے بلند کیا کہ اس کی سولی ہوئی خودی بیدار ہو گئی، اور وہ اپنے مقام سے آگاہ ہو گیا، مولانا کی اس رجز خوانی کا پوری اسلامی ادبیات پر اثر پڑا اور اس نے شعرو شاعری اور تصوف میں ایک نیا رجحان پیدا کر دیا۔

مولانا انسان کو اپنی انسانی خلقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جابجا "أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ" کے خطاب سے یاد فرمایا ہے، یہ لباس موزوں خاص طور پر اسی کے لئے قطع کیا گیا ہے، اور اس کی قامت پر راست آتا ہے۔

"أَحْسَنَ التَّقْوِيمِ ذَرَاتُ الْبَيْنِ" بخواں
 "أَحْسَنَ التَّقْوِيمِ" از فکر ت برون
 کر گرامی گوہر است اے دوست جان
 "أَحْسَنَ التَّقْوِيمِ" از عرشش فزون

وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سوا اور کس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا گیا ہے اور کَرْمَنَّا اور
اَعْطَيْنَاکَ کے خطاب سے مشرف کیا گیا ہے؟!

یہی کَرْمَنَّا شنید ایں آسان کہ شنید ایں آدمی پُر غمان
تاج کَرْمَنَّا ست برفرقِ سرت طوقِ اَعْطَيْنَاکَ آویز برت

وہ فرماتے ہیں کہ انسان خلاصہ کائنات اور مجموعہ اوصافِ عالم ہے انسان کیا ہے ایک کوزہ
میں دریا بند ہے اور ایک مختصر سے وجود میں پورا عالم پنہاں ہے۔

آفتابِ در کیے ذرہ نہاں ناگہاں آں ذرہ بکشايد دہان
ذرہ ذرہ گرد و افلاک و زمین پیش آں خورشید چوں جست از کین
بحرِ علی در نمی پنہاں شدہ در نہ گزرتن عالمی پنہاں شدہ

انسان آفرینشِ عالم کا مقصود اور تمام کائنات کا محسوس ہے اسی سے اس عالم کا رنگ و بو
اور زندگی کی آبرو ہے اس کی طاعت تمام موجودات پر فرض ہے۔

ہر شرابی بندہ آں قد و خد جلدستان را بود بر تو حسد
یہی محتاج مئے گلگون نے ترک کن گلگونہ تو گلگونے
جو ہر است انسان و چرخ و اعرص جلد فرع و سایہ اند و تو غرض
علم جوئی از کتب ہائے فوس ذوق جوش تو ز حلوائے سبوس
خدمت بر جلد ہستی مفرض جوہرے چون بحر دارد با عرض

یہی نہیں بلکہ انسان منظرِ صفاتِ الہی ہے وہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں تجلیات و آیات کا

عکس نظر آتا ہے۔

آدم اصطراب اوصاف علوت وصف آدم منظر آیات اوست

ہرچہ دروے می نماید عکس اوست ہیچو عکس ماہ اندر آبجوست

خلق را چوں آب دان صادر لال وندرتابان صفات ذوالجلال

علم شان و عدل شان و لطف شان چوں ستارہ چرخ در آب روان

اس سب کے فرمانے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی تعریف اور اس کی قدر و قیمت کا بیان اب بھی مکمل نہیں اور سچ پوچھئے تو کسی میں اس کے سننے کی تاب بھی نہیں۔

گر گویم قیمت آں ممتنع من بسوزم، ہم بسوزد مستح

اس رفعت و بلندی کے بعد خدا کے سوا انسان کا کون خریدار ہو سکتا ہے اور کون اس کی قیمت لگا سکتا ہے حیف ہے کہ انسان خود اپنی قیمت نہ جانے اور ہر قیمت پر ہر ایک کے ہاتھ بک جانے کے لئے تیار ہو، وہ بڑی دل سوزی سے فرماتے ہیں۔

اے غلامت عقل و تدبیرات و ہوش تو چرائی خویش را از ازاں فروش

پھر فرماتے ہیں کہ انسان کا سودا ہو چکا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے اور وہی انسان کا سچا قدر دان ہے

مشری ماست اللہ اشتری از غم ہر مشتری ہین بر تر آ

مشری جو کہ جو یان تو است عالم آغاز و پایان تو است

لیکن یہ سب ان انسانوں کا تذکرہ ہے جو جوہر انسانیت سے آراستہ اور حقیقت انسانیت سے آشنا ہیں ان انسان نما آدمیوں کا ذکر نہیں جو انسانیت کا قول اور صورت ہی صورت ہیں جو اپنے نفس کے مائے ہوئے اور خواہشات نفس کے قلیل ہیں یہ آدمی نہیں ہیں آدمی کی بے جان تصویریں ہیں۔

ایں نہ مردانند اینہا صورت اند مردہ نان اند و کشتہ شہوت اند

۱۰۰ ثنوی ۱۰۰ ۱۰۰ ایضاً ۱۰۰ ۱۰۰ ایضاً ۱۰۰ ۱۰۰ ایضاً ۱۰۰

ہر زمانہ کی طرح مولانا کے زمانہ میں بھی حقیقی انسان کیاب اور عنقا صفت تھا، عام طور سے وہی انسان ملتے تھے جو چوپایوں اور درندوں کے اخلاق رکھتے تھے، مولانا ان بہائم صفت اور درندہ خصلت انسانوں سے الٹا گئے تھے، اور ان کو انسان کی تلاش تھی، اپنی تلاش تھی، اپنی تلاش کا واقعہ ایک دلچسپ مکالمہ کی شکل میں بیان فرماتے ہیں۔

دی شیخ با چراغ ہی گشت گردِ شہر کروام و دو ملولم و انسائلم آرزوست
زیں ہمراہ سست عناصر دم گرفت شیر خدا و رستم و ستائلم آرزوست
گفتم کہ یافت می نہ شود جستہ ایم ما گفت آن کہ یافت می نشود آئلم آرزوست

دعوتِ عمل

مولانا کا تصوف اور ان کی تلقین، تعطل، بے عملی اور رہبانیت کی مبلغ نہیں، وہ عمل، جدوجہد، کسب اور اجتماعی زندگی کے داعی اور مبلغ ہیں، رہبانیت اور ترک دنیا کو اسلام کی روح کے منافی اور تعلیمات نبوت کا مخالف سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک اگر اجتماعی زندگی مطلوب نہ ہوتی تو جمعہ و جماعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کیوں ہوتی، فرماتے ہیں۔

مرغ گفتش خواہ در غلوت ایست دین احمد را ترہب نیک نیست
از ترہب نہی فرمود آن رسول بدعتے چوں در گرفتے فضول
جدو شرط است و جماعت در نماز امر معروف و نہی منکر احترام
در میان امت مرحوم باش سنت احمد مہل محکوم باش

ان کے زمانہ میں توکل تعطل محض کا مرادف بن کر رہ گیا تھا، کسی قسم کی احتیاط و انتظام توکل

کے منافی سمجھا جاتا تھا، اور بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، مولانا نے توکل کا شرعی مفہوم بیان کیا، اور کسب کی ترغیب دی، اور اس کی فضیلت بیان کی "اعظما و توکل علی اللہ" کا مضمون حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-

گفت پیغمبر باواز بلند با توکل زانویں اشتربہ بند
رمز اکا سب صیب الشرف از توکل در کسب کاہل مشو
رو توکل کن تو با کسب لے عمو جہد می کن کسب می کن موبو
جہد کن جدے نہاتا وار ہی در تو از جہدش بہانی اہلی

انھوں نے کمزور جانوروں کی زبان سے توکل و تعطل کے وہ تمام دلائل نقل کر دیئے ہیں جو عام طور پر ضعیف الہمت اشخاص پیش کیا کرتے ہیں یہ دلائل بڑے مقول اور روزنی معلوم ہوتے ہیں، پھر ان تفصیل سے جواب دیا ہے، بشر کا جواب مولانا کے اصلی خیالات کا آئینہ ہے۔

بشر کی زبان سے وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو جو اعضاء و جوارح اور جو صاحبائیں اور طاقتیں دی گئی ہیں، ان سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے کوشش اور جہد و جہد مطلوب ہے اگر کوئی شخص اپنے غلام کے ہاتھ میں کدال یا پھاؤڑا دے دے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ زمین کھودے، یا چٹان توڑے اس کے لئے زبان سے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں، اسی طرح جب ہم کو ہاتھ پاؤں اور کام کرنے کی قدرت دی گئی ہے تو اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں اور جسمانی قوت سے کام لیں اور اپنے ارادہ و اختیار کو عمل میں لائیں اس بنا پر سعی و عمل اور کسب و جہد میں خدا کی مرضی اور فطرت کا اشارہ ہے اور توکل اور ترک عمل نشانے الہی کے خلاف اور کفرانِ نعمت ہے صحیح اکل یہ ہے کہ کوشش میں کمی نہ کی جائے اور نتیجہ کے بارے میں خدا پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے فرماتے ہیں:-

لے اونٹی باندھ دو پھر بشر پر توکل کرو اللہ مست

گفت شیر آری دے رب العباد نزد بانی پیش پائے ما نہاد
 پایہ پایہ رفت باید سوئے بام ہست جبری بودن اینجا طمع خام
 پائے داری چوں کنی خود را تو ننگ دست داری چوں کنی پناہ تو چنگ
 خواہ چوں بیلے دست بندہ داد بے زبان معلوم شد اور ا مراد
 چوں اشارتہاں را بر جان نہی در وفاے آں اشارت جان دہی
 پس اشارت ہاں اسرار ت دہد بار بردار دزد تو کار ست دہد
 سعی شکر نعمت قدرت بود جبر تو انکار آں نعمت بود
 شکر نعمت نعمت افزون کند کفر نعمت از کفست بیرون کند
 ہاں محسب اے جبری بے اعتبار جز بزریر آں درخت میوہ دار
 تا کہ شاخ افشاں کند ہر محظ باد بر سر خفہ بریز و نقل و زاد
 گر تو کل می کنی دو کار کن کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

پھر شیر کی زبان سے وہ اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ جد و جہد اور سعی و عمل سنت انبیاء اور طریق اولیاء ہے، پھر وہ یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ مال و اولاد دنیا نہیں ہے جس کی شریعت میں مذمت ہے اور جو خدا کی رحمت سے دور ہے وہ غفلت کی زندگی ہے، وہ فرماتے ہیں:-

شیر گفت آئے ولیکن ہم ہیں جہد ہائے انبیاء و مرسلین
 حق تعالیٰ جہد شان را راست کرد انچہ دیدند از جفا و گرم و سرد
 جہد می کن تا توانی اے کیا در طریق انبیاء و اولیاء
 چسیت دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ فرزند و زن

مال را اگر بہر دین باشی حمل نعم مال صالح گفت آن رسول
جہد حق است و دوا حق است و د منکر اندر نفی جہدش جہد کرد

وہ صرف اپنے زمانہ کے عوام ہی پر تنقید نہیں کرتے۔ اور صرف ان غلطیوں ہی پر نہیں ٹوکتے جن کا تعلق علمی اور دینی حلقوں سے ہے بلکہ وہ پوری جرأت کے ساتھ اس طبقہ کی بھی تنقید کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں زمام حکومت تھی وہ بر ملا اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت نااہلوں کے ہاتھ میں آگئی ہے اور بازیچہ اطفال بن گئی ہے، مطلق العنان شخصی سلطنت کے زمانہ میں یہ تنقید بڑے خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے، مگر مولانا کی حق گو زبان خاموش نہیں رہتی، وہ فرماتے ہیں:-

حکم چوں بردست زندان افتاد لاجرم ذوالنون زندان افتاد
چوں قلم در دست غدارے بود لاجرم منصور بردارے بود
چوں سفیہاں را بود کار و کیا لازم آمد یقشت خون الانبیاء

حکومت کے غلط ہاتھوں میں ہونے کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے اپنے زمانہ کی شکایت فرماتے ہیں:-

حکم چوں در دست گمراہے بود جاہ پندارید و در چاہے قتاد
احقان سر در شد مستند و ز بیم عاقلان سر را کشیدہ در گلاہیم

عقائد و علم کلام

مولانا نے عقلیات و حیات پر صرف تنقید اور اپنے زمانہ کے علم کلام کی بے اعتدالی، ظاہر پرستی اور نفلی سرکارائی پر گرفت ہی نہیں کی، اور صرف باطنی احساسات و وجدان اور روح سے کام لینے اور عشق کی دعوت دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کلامی مسائل و مشکلات کو اپنے مخصوص انداز سے حل کرنے

اور اپنے مخصوص پیرایہ میں بیان کرنے اور دل نشیں کرنے کی کوشش بھی کی ہے، گویا مولانا کی دعوت اور ان کا فلسفہ صرف سلبی اور ناقدا نہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایجابی اور عملیاتی بھی ہے، جن مسائل کے حل کرنے میں علم کلام کے بازو نکل ہو کر رہ گئے ہیں اور جن گتھیوں کے سلجھانے کی کوشش میں اور بے شمار گتھیاں پڑ گئی ہیں، مولانا ان مسائل کو اس طرح بیان کر جاتے ہیں کہ گویا ان میں کوئی پیچیدگی ہی نہیں تھی اور وہ بدیہی حقائق اور روزمرہ کی زندگی کی باتیں اور واقعات ہیں، مولانا کا خاص طرز یہ ہے کہ وہ دماغ کو شکست دینے کی اور مخاطب کو لا جواب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنی بات کو اس کی خوشی اور رضامندی سے دل میں بٹھانے اور ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور مخاطب کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ بات پہلے سے اس کے دل میں تھی اور مولانا نے اس کی ترجمانی کی ہے، اس طرز کلام کا نتیجہ یہ کہ مثنوی سے دینی اصول و عقائد اور کلمائے مسائل و مباحث کے بارہ میں ایسا اذعان، شرح، صراحت، اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، جو علم کلام کے پورے کتب خانے سے نہیں پیدا ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ایک ذوق و سرور بھی پیدا ہوتا ہے، جو ایک صاحب یقین اور صاحب عشق ہی کے کلام سے پیدا ہو سکتا ہے۔

مولانا اگرچہ اشعری مکتب خیال کے ایک کہنہ شناسندہ اور متبحر عالم ہیں، مگر وہ اپنے ذاتی تجربہ اور موہبت ربانی سے عقائد و کلام میں مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایک نئے علم کلام کے بانی ہیں، ان کی روش عام متکلمین اور علمائے عقائد سے بالکل علیحدہ ہے اور بنیاد قرآن مجید کے طرز استلال اور فطرت سلیم سے زیادہ قریب ہے۔

وجود باری

وجود باری کا مسئلہ علم کلام اور تمام مذاہب کا معرکہ الآرا اور بنیادی مسئلہ ہے، قدیم علم کلام نے اس کے جو دلائل دیئے ہیں، وہ محض منطقی ہیں، ان سے اذعان اور یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ

زیادہ آدمی لاجواب ہو کر رہ جاتا ہے، قرآن مجید کا طرز یہ ہے کہ وہ اس بارہ میں انسان کی فطرتِ سلیم کو اکساتا ہے اور اس پر اظہارِ اعتماد کر کے اس کے سوئے ہوئے احساس کو بیدار کر دیتا ہے، وہ پیغمبر کی زبان سے بے ساختہ کہلواتا ہے۔

اِنِّیْ اَمْلَیْتُ لَکُمْ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ۔ بھلا اللہ کے بارہ میں بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمان

(ابراہیم - ۱۰) زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔

اس بیباختگی اور استعجاب سے انسان کی فطرت چونک پڑتی ہے اور وہ اپنا صحیح کام کرنے لگتی ہے، پھر زمین و آسمان کی پیدائش سے پیدا کرنے والے مصنوعات سے صانع اور آثار سے موثر کی طرف دفعہ رہبری ہو جاتی ہے، سارے قرآن مجید میں یہی طرز استدلال لے گا کہ اللہ کی نشانیاں دیکھو، اور مخلوقات سے خالق، اور مصنوعات سے صانع تک پہنچو، قرآن کے نزدیک خدا کی معرفت کا یہی یقینی، مختصر اور بے خطر راستہ ہے۔

مَسْـوْمٌ یَّهْدٰی اِلٰی سَبٰیْلِیْ لَآ فَاٰی وَفِیْ اَفْـِـیْـُـوْمٍ اب ہم دکھائیں گے ان کو اپنے نونے دنیا میں

حَتّٰی یَسْتَبِیْنَ لَہُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ یَكُنْ اور خود ان کی جانوں میں یہاں تک کہ کھل جائے

یَوْمَکَ اَنَّہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ ۝ ان پر کہ یہ ٹھیک ہے، کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز

(الحجۃ السجدہ ۳۰) پر گواہ ہونے کے لئے۔

مولانا نے بھی تنوی میں یہی طرز استدلال اختیار کیا ہے، وہ جا بجا کائنات سے خالق کائنات کے وجود پر استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کرنے والا ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خود اس کی دلیل ہے کہ اس پردہ کے پیچھے کوئی کرنے والا ہے، لیکن فعل ظاہر اور قاعِل مخفی ہے۔

دستِ پنهان و قلمِ مین خط گزار اسپ در جولان و ناپید اسوار

تیر پیدا میں ونا پیدا کسان جانہا پیدا و پنہاں جانِ جان^۱
لیکن حرکت خود محرک کے وجود کی دلیل ہے اگر کہیں ہوا کی سننا ہٹ ہے تو سمجھ لو کہ ہوا کا چلنے
والا بھی ہے۔

بادِ ارادیدی کہ می جنبہ بدان بادِ جنبائست اینجا بادِ ران
پس یقین در عقل ہر دانندہ هست ایں کہ با جنبیدہ جنبان رہست^۲
اگر تمہیں مرثر نظر نہیں آتا تو آثار تو نظر آتے ہیں ان آثار سے سمجھ لو کہ موثر ضرور ہے جسم میں حرکت
زندگی روح سے ہے روح اگر یہ نظر نہیں آتی، مگر جسم کی حرکت اس کا ثبوت ہے۔

گر تو اور امی نہ بینی در نظر فہم کن آں را با ظہار اثر
تن بجان جنبہ نمی بینی تو جان یک از جنبیدن تن جان بدان^۳
موثر کے لئے اس کے آثار اور صانع کے لئے اس کے مصنوعات سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
آفتاب کے وجود کے لئے اس کی روشنی سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے؟

خود نباشد آفتابے را دلیل جز کہ نور آفتاب مستطیل^۴
پھر کائنات صرف موجود ہی نہیں ہے، بلکہ منظم، باقاعدہ اور مرتب ہے ہر چیز اپنے چوکھے میں جڑی
ہوئی ہے، سیاروں کی گردش کا ایک نظام ہے آفتاب و ماہتاب کے لئے بھی اصول و ضوابط ہیں،
ابرو باد بھی پیل بے زنجیر نہیں کہ جدھر کو چاہیں اُدھر کو چل دیں ان کے لئے بھی تازیانہ مقرر ہے اگر ذرا
سرتابی کریں فوراً گوشمالی کی جائے، یہ نظام و ترتیب صاف اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کے
اوپر کائنات کا خالق اور مدبر ہے اور وہ حکیم و علیم بھی ہے اور کائنات اس کے اختیار و انتظام سے
کسی وقت خارج نہیں۔

گر نمی بینی تو تند برفت در عناصر گردش و جوشش نگر
آفتاب و ماه دو گاه و خراس گرد می کردند وی دارند پاس
اختران ہم خانہ خانہ می روند مرکب ہر نفس و سعدے می شوند
ابر را ہم تازیانہ آتشیں می زند کہ ہاں چنین رونے چنین
بر فلان وادی بار بار ای سو بار گوشمالش می دہد کہ گوش دار

پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو خالق کائنات نے اپنے فائدہ کے لئے نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان کے فائدہ اور اس کی ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے، اس طرح وہ خلق عالم کی مصلحت کو جس میں فلاسفہ و متکلمین سرگرداں ہیں، بڑے دل نشین پیرایہ میں بیان کرتے ہیں، اس میں بھی ان کا البیلا پن اور سرور و مستی موجود ہے۔

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ مست قصد من از خلق احسان بودہ است
آفریدم تاز من سودے کنند تاز شہدم دست آلودے کنند
نے برائے آں کہ من سودے کنم در برہنہ من قبائے برکم
من نہ کردم غلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جو دے کنم

نبوت اور انبیاء

انبیاء علیہم السلام کا تعارف وہ خود ان کی زبان سے کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ وہ طیبیان الہی اور معاین قلوب ہیں، طیب نبض سے دل تک پہنچتے ہیں، انبیاء براہ راست دل تک پہنچ جاتے ہیں، طیبیوں نے صحت جہانی کے بقاء اور انبیاء دلوں کی شفا اور اخلاق و اعمال کی اصلاح اور اعتدال پر توجہ دی ہے۔
ما طیبیا نیم شاگردان حق بحر قلزم دید ما را انا نطق

آن طیبیان طبیعت دیگر اند کہ بدل از نیضے بنگرند
 مابدل بیواسطہ خوش بنگریم کہ فراست مابہ اعلیٰ منظریم
 آن طیبیان غذا نیند و شمار جان حیوانی بدیشان استوار
 آن طیبیان نعالم و مقال ملہم ما پر تو نور جلال
 کایں چنین فعلے ترا نافع بود وایں چنان فعلے زرہ قاطع شود
 ایں چنین قولے ترا پیش آورد وایں چنان قولے ترا پیش آورد
 آن چنان وایں چنان از نیک بد پیش تو بنیم و بنائیم جد
 آن طیبیان را بود بوسے دلیل وایں دلیل ما بود و حی جلیس

دلائل نبوت میں بھی وہ عقلی دلائل و مقدمات سے استدلال کرنے کے بجائے عموماً ذوقی اور وجدانی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ہر ادائیگی ہے کہ وہ پیغمبر ہے، وہ سرتاپا اعجاز ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لئے (بشرطیکہ ان میں عناد اور تکبر نہ ہو) وہ خود اپنی نبوت کا دلیل ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ عبداللہ بن سلامؓ نے جمال جہان آرا پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ فرمایا تھا:۔

وَ اِنَّ هٰذَا لَیْسَ بِوَجْہٍ کَذٰبٍ بخدا یہ کسی دروغ گو کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔

درد دل ہر کس کہ دانش رامزہ است رود آواز پیغمبر معجزہ است

وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور امت کے ضمیر میں ایک ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ پیغمبر جو کچھ کہتا ہے، امت کا ضمیر اس پر آمنا و صدقنا ہی پکارتا ہے، امت کا ضمیر پیغمبر کی ہر صدا پر وجد کرتا ہے، اس لئے کہ وہ صدایسی دلکش، ایسی معصوم اور دنیا میں ایسی انوکھی اور نرالی ہے کہ اس میں اور کسی صدا اور دعوت میں کوئی مناسبت اور کسی اشتباہ کا موقع نہیں، فرماتے ہیں:۔

چوں پیمبر از برون بانگے زند جان امت در دروں سجدہ کند
زانکہ جنس بانگ او اندر جہان از کسے نشیدہ باشد گوش جان
آن غریب از ذوق آواز غریب از زبان حق شنود آئی قریبے

وہ کہتے ہیں کہ سننے والوں کو پیغمبر کی صداقت کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ان کا کہنا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی اور نظام عالم اسی پر قائم ہے پیاسے کو (بشرطیکہ سچی پیاس ہو) پانی کی دعو دی جاتی ہے تو وہ پانی کا ثبوت نہیں مانگتا، بچہ کو ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ دلیل کا انتظار نہیں کرتا طلب اور محبت اعتماد اور پیش قدمی کے لئے کافی ہے۔

نشہ را چوں گوی تو شباب در قدح آب است بتان زد آب
ایچ گوید تشنہ کیں دعویٰ است رد از برم اے مدعی! مہجور شو
یا بطفل شیر مادر بانگ زد کہ بیامں مادر مہاں لے ولد
طفل گوید مادر حاجت بیار تاکہ با شیرت بگیرم من قرار

ان کے نزدیک معجزہ موجب ایمان نہیں ہے یعنی ضروری نہیں کہ معجزہ دیکھنے والا ایمان لے ہی آئے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والوں کے نام سیرت میں مشکل سے ملیں گے، مشاہیر صحابہ وہی ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے تھے اور اصل ایمان ان ہی کا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ معجزات تو مغلوب اور لا جواب کرنے کے لئے ہیں اور جو مغلوب ولا جواب ہوتا ہے وہ مشکل سے یار غار اور جان نثار بنتا ہے، اصل کشش اور تسخیر کی چیز جنسیت اور مناسبت ہے۔

موجب ایمان نباشد معجزات بولے جنسیت کند جذب مفا

معجزات از بہر قہر دشمن است بویے جنسیت سوے دل بردن است

قہر گرد دشمن، آنا دوست نے دوست کے گرد بہتہ گرد لے نے

انبیاء کے تذکرہ میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے غیور اور خوددار ہوتے ہیں ان سے استفادہ کے لئے ادب اور نیاز مندی شرط ہے وہ سلطان مزاج ہیں ان کا منصب یہ ہے کہ وہ فرمائیں اور دوسرے سنیں، معارضہ اور مجادلہ محرومی کا باعث اور حجاب اکبر ہے۔

گر ہزاراں طالب اندو یک لول از رسالت بازی ماند رسول

ایں رسولان ضمیر را ز گو مستمع خواہند اسرافیل خو

نخوتے داند و کبرے چون شہان چاکری خواہند از اہل جہان

تا ادبہا شان بجاگ نادری از رسالت شان چگونہ بر خوری

فرماتے ہیں کہ اور ایسا کیوں نہ ہو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس کا پیام لائے ہیں۔

ہر ادب شان کے ہی آید پسند کا مددیشان ز ایوان بلند

معاد

مولانا کے نزدیک موت حقیقی زندگی کا پیش خیمہ اور انسان کی ترقی کا زینہ ہے آبادی ویرانی

کے بغیر ممکن نہیں خزانہ جب ہی دستیاب ہوتا ہے جب زمین کھودی جاتی ہے جب بنے ہوئے مکان

کو ویران کیا جا رہا ہو تو سمجھ لو کہ دوبارہ آباد کرنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔

شاہ جان جسم را ویران کند بعد ویرایش آبادان کند

کرد ویران خانہ بہر گنج وزر وز بہان گنجش کند معمور تر

اس جسم خاکی کی شکست ایک بڑی تعمیر کی علامت ہے، کلی کے چٹکنے سے سمجھ لینا چاہئے کہ پھل آنے والے ہیں۔

چون شگوفہ ریخت میوہ سر کند چونکہ تن بشکست جان سر بر کند
وہ جو اذ مطلق، وہ فیاض برحق، جان جیسی دولت دے کر کیسے بالکل پھین لے گا، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ وہ زار و زار جان لے کر زندگی جاوداں عطا فرمانا چاہتا ہے، وہ اس خاکدان سے نکال کر وہ نعمتیں عطا فرمانا چاہتا ہے، جو وہم و خیال میں بھی نہیں مالا عین رأیت ولا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر۔

آں کے اکش کر چیں شاہے کشد سوئے تخت و بہترین جاہے کشد
نیم جان بستاند و صد جان دہد انچہ دروہمت نیاید آن دہد
ترقی کے مدارج عالیہ کے لئے فنا اور غیبتی ضروری ہے، کبھی کسی نے اگلے تختی دھوئے اور پرانے نقش مٹائے بغیر تختی لکھی ہے؟ کبھی مٹی نکالے بغیر زمین کے اندر سے پانی نکلا ہے؟ لکھنے کے لئے آدمی سادہ کاغذ اور پونے کے لئے آدمی خالی زمین ڈھونڈتا ہے۔

روح را اول بشوید بے وقوت آنگہ بروے نوید اور حوت
وقت شستن روح را باید شناخت کہ مر آن را دفترے خواند ساحت
چون اساس خانہ تو انگفتد اولین بنیاد را بر می کنند
گل بر آرد اول از قعر زمین تا بآخر بر کشی ما بر معین
کاغذے جوید کہ آن نوشتہ نیست تخم کار و موضعے کہ کشتہ نیست
نیستی ہی ہستی کا استحقاق پیدا کرتی ہے، اور خالق کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے، منعم

ہمیشہ فقیروں ہی پر سخاوت کرتے ہیں۔

ہستی اندر ہستی بتواں نمود مالداران بر فقیر آرند جود

تم خود اپنی حالت پر غور کرو، تم برابر ارتقا کے منازل طے کرتے آئے ہو، اور لوٹ پھوٹ کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے، تم نے ایک جامہ ہستی اتارا، دوسرا پہنا، ایک فنا سے تم نے بقا حاصل کیا، اگر تم پہلی حالت پر رہتے، تو تم کو یہ ترقی و کمال کہاں سے حاصل ہوتا، اور تم آب و گل میں مقید رہتے، اب آخری ترقی سے کیوں گھبراتے ہو، اور تمہارا طائر روح قفسِ عنصری سے نکلتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے۔

تو ازان روزے کہ در ہست آمدی آتشے یا خاک، یا یادے بُدی

گر بدن حالت ترا بودے بقا کہ رسیدے مرزا اس ارتقا

از مبدل ہستی، اول نمائند ہستی دیگر بجائے اُد نشانند

اس بقا با از فنا بایافتی از فنایش رو چرا بر تافتی

اس فنا با چہ زیان بودت کہ تا بر بقا چسبیدہ اے بے توا

اس لئے دراصل موت، موت نہیں زندگی کی نہید ہے، اور مرنے کا دن مومن کے لئے شامِ غم

نہیں صبحِ عید ہے۔

آز مودم مرگ من در زندگی است چون رہم زیں زندگی پابند گیت

عارفوں کی موت کو عایوں کی موت پر قیاس نہیں کرنا چاہئے، ان کو اس جہانِ فانی سے

چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا، موت ان کے لئے مزدورہ جانفزا، اور موت کا جھونکا ان کے حق میں بادِ بہاری

بن کر آتا ہے، قومِ عاد پر جو ہوا چلائی گئی تھی، وہ حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے لئے نسیم بن گئی تھی۔

ہود گرد مومناں خطے کشید نرم می شد باد کا نجای رسید

ہمچنین باد اہل با عارفان نرم و خوش اپھو نسیم بوستان

جبر و اختیار

جبر و اختیار کی بحث علم کلام کی مشکل ترین بحثوں میں سے ہے ایک فرقہ اختیار کا منکر اور جبر محض کا قائل ہے اور عقائد و فرقہ کی تاریخ میں جبر یہ کے لقب سے مشہور ہے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر انسان مجبور محض ہوتا تو وہ خدا کی طرف سے امر و نہی کا مخاطب کیوں بنتا اور شریعت کے احکام اس کی طرف کیوں متوجہ ہوتے کیا کسی نے کسی پتھر کو بھی حکم دیتے سنا ہے۔

جبر لیں گوید کہ امر و نہی راست اختیار ہے نیست دین جملہ خطا است

جملہ قرآن امر و نہی است و عید امر کردن سنگ مرمر را کہ دید

فرماتے ہیں کہ اختیار کا عقیدہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اور وہ روزمرہ کی زندگی میں اس عقیدہ کا اقرار اور جبر کا انکار کرتا رہتا ہے کسی پرچیت کی لکڑی گر جاتی ہے تو اس کو چیت پرغصہ نہیں آتا، سیلاب سامان بہا لے جاتا ہے تو کسی کو اس پرغصہ اتارتے نہیں دیکھا گیا، ہوا کسی کی پگڑی اڑا لے جاتی ہے تو کوئی ہوا سے نہیں لڑتا، سب جانتے ہیں کہ یہ مجبور و بے قصور ہیں البتہ انسان کے ساتھ انسان کا یہ معاملہ نہیں، گویا صرف وہی صاحب اختیار ہے۔

گر ز سقف خانہ چوبے بشکند بر تو افتد سخت مجروح است کند

ہیچ خشمی آیدت بر چوب سقف ہیچ اندر کین او باشی تو وقت

کہ چرا بر من زد و دستم شکست با چرا بر من قتاد کرد و پست

واں کہ قصد عورت تو می کند صد ہزاراں خشم از تو سر زند

دریاید سیل رخت تو برد سچ با سیل آورد گیتی خرد
گر بیاید باد و دستارت رلود کے ترا بآباد، دل خشنے نمود
خشم در تو شد بیان اختیار تانہ گوئی جبریانہ اعتذار

وہ ایک قدم آگے بڑھا کر فرماتے ہیں کہ جانور تک جبر و قدر کے سلسلہ سے فطری طور پر واقف نہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ آلات و جمادات کا کچھ تصور نہیں کتے کو بھی اگر پتھر مارا جائے تو وہ پتھر پر نہیں پکتا، بلکہ
انسان کے پیچھے دوڑتا ہے، شتر بان اونٹ کو مارتا ہے تو اونٹ کو لکڑی پر غصہ نہیں آتا، شتر بان سے انتقام
لینا چاہتا ہے جب حیوان تک اس حقیقت سے واقف ہیں تو انسان کو جبری بننے سے شرم آنی چاہئے۔

ہچنین گر برسگے سنگے زنی بر تو آرد رود گرد و نشنی
گر شتر بان اشترے رامی زند آن شتر قصد زندہ می کند
خشم اشتر نیست با آن چوپا و پس ز مختاری، شتر بردہ است بو
عقل حیوانی چو دانست اختیار ایں گواے عقل انسان شرم دار
روشن است ایں یک از طعم سحر آن خوردہ چشم بر بند ز نور
چونکہ کلی میل آن نان خورد نیست رو بہ تاریکی کند کہ روز نیست

علت و معلول

اسباب و علل کے بارہ میں اسلامی فرقوں میں بڑی افراط و تفریط تھی، حکما کے نزدیک کائنات میں
علت و معلول کا سلسلہ قائم ہے، اور طول کبھی علت، مستتب کبھی سبب سے مختلف نہیں ہو سکتا، معتزلہ بھی
اس رائے سے بڑی حد تک متاثر ہیں، ان کا بھی رجحان یہی ہے کہ جو چیز جس کی علت مان لی گئی، جس شے کا

جو خاصہ اور اثر تسلیم کر لیا گیا، اس میں تغیر و انقلاب کا بہت کم امکان ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے خرق عادت کا وجود تسلیم کرتے ہیں، اور کسی شے کے اپنے خاصہ کے خلاف وقوع پذیر ہونے اور کسی حادثہ کے بغیر سبب کے وجود میں آنے کو بہت بعید سمجھتے ہیں، اشاعرہ دوسرے سرے پر ہیں، ان کے نزدیک کوئی چیز کسی چیز کی علت نہیں، نہ کسی شے میں کوئی خاصہ اور تاثیر ہے، اس بے اعتدالی اور انتہا پسندی سے بھی نقصان پہنچا، اور ہر شخص کو ہر بات کہنے اور اسباب کے انکار و ترک کا بہانہ مل گیا، اور اس کے ایک بے نظمی اور تعطل پیدا ہوا۔

مولانا کا مسلک ان دونوں سروں کے درمیان ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسباب کی ایک حقیقت ہے، اور علل و معلومات اسباب و مسببات کا ایک سلسلہ ہے، جس کا انکار نہ ممکن ہے، نہ معقول، عام سنتہ الشریعہ ہے کہ مسببات اسباب کے تابع ہوں، اور اشیاء سے ان کے خواص برآمد ہوں، البتہ خرق عادت ممکن ہے، اور کبھی کبھی اس کا وقوع ہوتا ہے، فرماتے ہیں:-

بیشتر احوال بر سنت رود گاہ قدرت خارق سنت شود
سنت و عادت نہادہ بامزہ باز کردہ خرق عادت معجزہ
بے سبب گر عزت با موصولیت قدرت از عزل سبب معزولیت^۱
عام لوگ نہی اسباب کو دیکھتے ہیں، اور معذور ہیں کہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا:-
حاصل آنکہ در سبب پیچیدہ یک معذوری ہمیں را دیدہ^۲

فرماتے ہیں کہ بیشک قطع اسباب مناسب نہیں، اسباب کی ایک حقیقت ہے، لیکن سبب الاسباب اس سے بھی بالاتر حقیقت ہے، وہ سبب الاسباب رب الاسباب اور قادر مطلق ہے، اس طرح اسباب پرستی نہ کرنے لگو کہ قادر مطلق کو بالکل معزول و معطل سمجھنے لگو۔

لے گرفتار سبب بروں میر لیک عزل آن سبب ظن میر
ہرچہ خواہد آن سبب آورد قدرت مطلق سببہا بردارد

یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اسباب صرف وہی نہیں ہیں جو ہمارے علم اور مشاہدہ میں ہیں بلکہ ان اسباب ظاہری سے اور کچھ اسباب اور ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، یہ اسباب باطنی ان اسباب ظاہری کے لئے اس طرح سے سبب اور محرک ہیں جس طرح یہ اسباب ظاہری مقدمات و نتائج کے لئے سبب حقیقی اسباب ظاہری کو کبھی متحرک و عامل کر دیتا ہے اور کبھی بیکار و معطل کر کے رکھ دیتا ہے، سبب اعلیٰ اور اصل سبب ارادہ الہی اور امر الہی ہے۔

سنگ بر آہن زنی آتش جہد ہم بامر حق قدم بیروں نہد
سنگ و آہن خود سبب آمد و لیک تو بالاتر نگر اے مرد نیک
کایں سبب را آن سبب آفرینش بے سبب کے شد سبب ہرگز بخوش
ایں سبب را آن سبب عامل کند باز گاہے بے پردہ عامل کند

ہم جس طرح ان اسباب ظاہری کو جانتے پہچانتے ہیں انبیائے کرام ان اسباب حقیقی کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔

واں سبب ہا کا بنیاد را بر آست آن سببہا زیں سببہا بر تراست
ایں سبب را محرم آمد عقل ما واں سببہا راست محرم انبیاء

وہ اسباب حقیقی اسباب ظاہری کے حاکم اور اُن پر غالب ہیں۔

ہست بر اسباب اسباب دگر در سبب منگرد راں افکن نظر

یہ اسباب ظاہری اسباب حقیقی کے سامنے بہت حقیر و ضعیف ہیں، معاملہ حقیقی اسباب ہی سے وابستہ ہے

ایں سبب بچو مرین است و علیل ایں سبب بچو چراغ است و قلیل
شب چراغت را قلیل تو بتاب پاک دان زینہا چراغ آفتاب

انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں چونکہ ساری دنیا اسباب ظاہری میں ابھی ہوتی ہے اور اسباب پرستی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے، خالق اسباب اور اس کی قدرت مطلقہ بالکل نگاہوں سے اوجھل اور دماغوں سے گھوم چکی ہوتی ہے اور عالم کا عالم شرک اور ظواہر و مظاہر پرستی میں گرفتار ہوتا ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام اسباب پر ضرب لگاتے ہیں اور اسباب کے بجائے سبب اور قادر مطلق کی طرف متوجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہاتھوں سے سلسلہ اسباب کے بالکل خلاف واقعات ظاہر کر کے اور معجزات دکھا کر اسباب کی بے حقیقتی اور کمزوری ظاہر کرتا ہے:-

انبیاء در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیوان زدند
بے سبب بر بحر را بشکافتند بے زراعت چاش گندم یافتند
رگیا ہم آرد شد از سعی شان پشم برابر شیم آمد کشکان
جملہ قرآن است در قطع سبب عز درویش و ہلاک بولہبے

لیکن اللہ تعالیٰ کی عمومی عادت اور سنت جاریہ اسباب سے مسببات کا وجود ہے اور اس سے بندوں کو سعی و تعلیم مقصود ہے:-

لیک غلب بر سبب را ند نفاذ تا بد اند طالعے جستن مراد

اسی انداز پر مولانا ان تمام کلامی مسائل اور مذہب کے اصول و عقائد کی تشریح اور تعلقین کرتے چلے جاتے ہیں جن کو متکلمین و اشاعرہ کے مناظرانہ طرز استدلال اور فلاسفہ کی طلسم آرائی نے چیتان او نہایت خشک اور محدود موضوع بحث بنادیا تھا مولانا نے ان مباحث و حقائق کو علم کلام اور فلسفہ

کے تنگ کوچ سے نکال کر عام فہم اور عقل سلیم کے وسیع آفاق میں لے جا کر بحث کی، اور دل نشین مثالوں، عام فہم نکتوں اور سادہ و موثر طرز بیان سے ان کو روزمرہ کی حقیقت اور زندگی کا واقعہ بنا دیا۔

مثنوی کا اثر

مثنوی نے عالم اسلام کے افکار و ادبیات پر بڑا گہرا اور دیر پا اثر ڈالا اسلامی ادب میں ایسی شاذ و نادر کتابیں ملیں گی جنہوں نے عالم اسلام کے اتنے وسیع حلقہ کو اتنی طویل مدت تک متاثر رکھا ہے، چھ صدیوں سے مسلسل دنیا بے اسلام کے عقلی، علمی، ادبی حلقے، اس کے فنون سے گونج رہے ہیں، اور وہ دماغ کو نئی روشنی اور دلوں کو نئی حرارت بخش رہی ہے، اس سے ہر دور میں شاعروں کو نئے مضامین، نئی زبان، نیا اسلوب ملتا رہا، اور وہ ان کے قوائے فکر اور ادبی صلاحیتوں کو ابھارتی رہی، معلمین و متکلمین کو اپنے زمانہ کے سوالات و شبہات کو حل کرنے کے لئے اس سے نئے نئے دلائل، دل نشین مثالیں، دلائل و حکایتیں، اور جواب کی نئی نئی راہیں ملتی رہیں، اور وہ اس کے سہارے اپنے زمانہ کی بے چین طبیعتوں اور ذہین نوجوانوں کو مطمئن کرتے رہے، اہل سلوک و معرفت کو اس سے عارفانہ مضامین، دقیق و عمیق علوم اور سب سے بڑھ کر محبت کا پیغام اور سوز و گداز اور جذب و مستی کا سامان ملتا رہا، اور وہ ان کی خلوتوں اور انجمنوں کو صدیوں ترپاتی، اور گرماتی رہی، اس لئے ہر دور کے اہل محبت اور اہل معرفت نے اس کو شمع محفل اور تر جہان دل بنا کر رکھا۔

اس کے مضامین کی سر تنقید سے بالاتر اور ہر قسم کی لغزش اور خطا سے مبرا انہیں بہت سے فاسد العقیدہ صوفیوں اور اہل ہوس نے اس سے کبھی کبھی غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے، وحدت وجود کے قائلین کو اب بھی اس سے اپنے مسلک کے لئے دلائل و شواہد مل جاتے ہیں، وہ بہر حال ایک

انسان کا کلام ہے، جو معصوم نہ تھا، اور جس کے مضامین میں اس کے قلبی واردات اور خارجی تاثرات کو بھی دخل ہے، اس سب کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے وقت کا ایک بڑا علمی کارنامہ اور اسلام کی عقلی برتری اور اس کی غیر فانی زندگی کا ثبوت ہے، اس نے عالم اسلام کے فکری تعطل، علمی و ادبی جمود، اور تقلیدی ادب و علم کلام پر کاری ضرب لگائی، اور اسلام کے کاروان فکر کو جو ساتویں صدی میں آمادہ قیام اور مائل بہ آرام تھا، دوبارہ متحرک و سرگرم سفر کر دیا۔

اس کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ بیسویں صدی عیسوی میں جب عالم اسلام پر دوبارہ مادیت و حسیّت کا حملہ ہوا، اور یورپ کے نئے فلسفہ اور سائنس نے قلوب میں شکوک و شبہات کی تخم ریزی کی، اور ایمانیات و غیبیات کی طرف سے ایک عام بے اعتمادی پیدا ہونے لگی، اس کا رجحان بڑھنے لگا کہ ہر وہ چیز جو مشاہدہ و تجربہ کے ماتحت نہ آ سکے، اور جو اس ظاہری اس کی گرفت نہ کر سکیں، وہ موجود نہیں، عقائد کی قدیم کتابوں اور قدیم طرز استدلال و علم کلام نے اس کا مقابلہ کرنے سے معذوری ظاہر کی تو ثنوی نے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کا (جو یورپ کی مادی و سیاسی فتوحات سے کم خطرناک نہ تھا) کامیاب مقابلہ کیا، اور دلوں میں دوبارہ دینی و غیبی حقائق کی وقعت، علوم انبیاء کی عظمت، عالم غیب کی وسعت، اور قلب و روح، ایمان و وجدان کی اہمیت کا نقش قائم کر دیا، اور فلسفہ و مادیت کے صد ہا زخم خوردہ نوجوانوں اور فاضلوں کو جو احکام و ازتداد کے دروازہ پر کھڑے تھے، یا ایمان و اسلام کی سرحد عبور کر چکے تھے، دوبارہ ایمان و یقین کی دولت عطا کی، ہندوستان میں ان اہل علم کی ایک بڑی تعداد ہے، جو اس حقیقت کا صاف اعتراف کرتے ہیں کہ ان کو ثنوی کی بدولت دوبارہ دولت اسلام نصیب ہوئی، اور وہ اس کے فیض سے مسلمان اور صاحب ایمان ہیں، بیسویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان فکری اور ڈاکٹر محمد اقبالؒ

نے شیخ رومی کے فیض و ارشاد اور اپنے تلمذ و استرشاد کا جا بجا اعتراف کیا ہے اور اس کا بڑا اظہار کیا ہے کہ ثنوی نے ان کو ایک نئی روح اور ایک نیا جذبہ عطا کیا ایک جگہ فرماتے ہیں:-

پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر
منزلش برتر ز ماہ و آفتاب خبر را از کہکشان ساز و طاب
نور قرآن در میان سینہ اش جام جم شرمندہ از آئینہ اش
از نئے آن نے نواز پاک زاد باز شورے در نہاد من قنادر
دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

رومی آن عشق و محبت را دلیل تشہ کا مان را کلامش سلسبیل^{۱۲}

لیکن اس کے ساتھ وہ شکایت اور احتجاج کرتے ہیں کہ ایک طبقہ نے اپنی نظر اس کے الفاظ اور ظاہری مطالب میں محدود رکھی اور اس کو جاں گدازی اور دل سوزی کے بجائے رقص و وجد کا ذریعہ بنایا۔

شرح او کر دند اور اکس ندید معنی او چوں غزال از مارید
رقص تن از حرف او آموختند چشم را از رقص جان برد و خفتند^{۱۳}

لیکن یہ نقص ہمارا ہے، ثنوی کا نہیں، ثنوی اس دور انقلاب میں بھی رفیقِ راہ بن سکتی ہے اس مادہ پرست دور کی سب سے زیادہ نایاب جنس سوز و گداز اور محبتِ پاک باز ہے:-

دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بیاک نہیں ہے
وہ آنکھ کہ ہے سرمہٗ افرونگ سے روشن پرکار و سخن ساز ہے نرناک نہیں ہے^{۱۴}

یہ دولتِ بیدار ثنوی سے حاصل کی جاسکتی ہے، عصرِ حاضر کے نوجوانوں کو وصیت کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:-

پیر روی را رفیقِ راہ ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز
زانکہ روی مغز را داند ز پوست پائے او محکم فتد در کوی دوست

— — — — —

INDEX

اشاریہ

(انڈکس: "نارتھ دعوتِ عزیزیت" حصہ اول)

مرب

محمد غیاث الدین ندوی

شخصیات

۹۹	ابراہیم بن مصعب	سیدنا زین العابدین علیہ السلام ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰
۹۵	ابراہیم بن ہدی	۹۴، ۶۵، ۴۳، ۳۵، ۲۰، ۱۰، ۳۹، ۳۲، ۲۱
۹۲	ابراہیم الحری	۱۸۱، ۱۴۳، ۱۲۱، ۱۱۲، ۱۰۹، ۹۸
۹۹، ۹۴، ۸۵	ابن ابی داؤد	۱۰۲، ۶۶، ۳۶، ۲۸، ۲۳، ۱۹، ۱۴، ۱۱، ۸۵
۳۱۶-۳۱۳، ۲۵۸، ۲۵۶، ۴۱، ۵۲	ابن اثیر	۳۸۸، ۳۳۳، ۳۲۶، ۳۲۴، ۲۶۶، ۲۶۴
۷۴	ابن اسحاق	(الف)
۶۳	ابن الاثعث	۲۷، ۲۱، ۱۳
۳۳۰	ابن بطوطہ	۱۳۶، ۱۲۶
۲۴۲، ۱۲۰، ۸۳، ۸۲، ۴۵، ۴۰، ۳۹	(شیخ الاسلام) ابن تیمیہ	۳۳۸، ۱۱۰
۷۴	ابن جریر طبری	۵۵
۱۲۸، ۸۸، ۶۰، ۵۲، ۵۱، ۳۳	(عبد الرحمن) ابن ابی حاتم	۳۳
۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۵-۲۴، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳	(حضرت) ابن عباس	۹۷
۲۵۷، ۲۵۰، ۲۳۷	(حضرت) ابوالیوب انصاری	۳۱
۷۵	ابن حیوان	۱۰۵
۷۱، ۶۹	ابن خلدون	۲۳۷
۲۲۳، ۱۴۱، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۰۶، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	ابن خلکان	۶۰
		ابراہیم بن ادیم
		ابراہیم بن عبد اللہ

۲۱۶	ابن المرحم الظالم	۲۸۷	ابن دقین العبد
۸۸	ابن المسیب	۱۱۳	ابن الراوندی
۲۲۹	ابن المقفع	۲۰۱-۳۰۱۹۸	ابن رجب
۲۲۵	ابن ناصر (محدث)	۱۳۵	ابن رشد
۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰	ابن نجار	۳۰۲، ۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۵، ۲۸۸	ابن السکلی
۱۱۶/۱۰۸	ابو اسحاق اسفرائینی	۶۳، ۵۲	ابن سعد
۱۹۵/۱۱۶	ابو اسحاق شیرازی	۲۰۲	ابن السعانی
۱۸۹	ابوبکر ابن العربی	۲۸۵	ابن سینا
۱۱۲	ابوبکر اسماعیلی	۷۴	ابن شهاب زهیری
۱۸۵، ۱۸۴، ۱۱۶، ۱۰۸	ابوبکر باقلانی	۴۵	ابن عبد الحکم
۳۰۱، ۲۹۱، ۳۶	ابوبکر بن حزم	۱۸۹/۱۰۵	ابن عساکر دمشقی
۸۷	ابوبکر بن قیاش	۳۱۸، ۳۰۹، ۳۰۸	ابن العلقمی (نویسندۀ ابو طالب محمد)
۱۱۲	ابوبکر بن صیرفی	۲۲۷	ابن الفارسی
۸۲	ابوبکر خلیل	۱۹۸، ۱۸۲	ابن قدامه
۲۲۴	ابوبکر سلیمان بن	۲۷۸	ابن قره ارسلان
۷۹، ۶۵	ابوبکر فریابی	۲۸۵	ابن قیم
۲۸۱	ابوبکر محمد بن الطبرانی	۳۰۷، ۳۰۵، ۲۱۵، ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۹۷، ۱۸۸	ابن کثیر
۲۷۳	ابو جعفر	۳۳۰، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۸، ۳۰۸	
۲۳۸	ابو حاتم	۸۰	ابن حاتم

۱۰۰	ابوالعباس رقی	۷۵	ابوالحاکم رازی
۹۷	ابوعبد الرحمن شافعی	۱۳۱، ۱۱۹، ۱۱۱-۱۶۰، ۱۰۳-۹	(امام) ابوالحسن اشعری
۱۰۷	ابوعبد الشریح خفیف	۳۳۶، ۱۸۵، ۱۸۴	
۱۹۹	ابوعبد الشریح بن یوسف البرزالی	۱۰۸	ابوالحسن باہلی
۴۸، ۳۷، ۳۵	ابوالعرفان ندوی	۱۸۹	ابوالحسن بصری
۲۰۱، ۱۰۵	ابوعلی جبائی	۱۰۵	ابوالحسن ابیجانی
۱۹۱	ابوعلی فارمدی	۳۱۰	ابوالحسن خزدجی
۵۶	ابوعمر بن اعلی	۲۹۹	ابوالحسن شاذلی
۳۱	ابوالفرج اصیبائی	۱۶، ۱۰	ابوالحسن علی ندوی
۱۹۵	ابوالقاسم ہروی	۱۱۴	ابوالحسن ہروی
۲۸۷	ابومحمد القاسم ابن عساکر	۱۵۵، ۱۵۴، ۸۲، ۸۱، ۶۸	(امام) ابوعفیف
۲۳۰، ۱۷۹	ابومسلم خراسانی	۵۷	ابوحیان التوحیدی
۲۲۷	ابوالمنظف	۱۹۸	ابوالخیر حاد
۱۳۰، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۳۰	(امام الحرمین) ابوالعالی عبداللہ جوینی	۸۰	(امام) ابوداؤد سجستانی
۲۲۴، ۱۸۹، ۱۴۷		۱۹۷، ۱۹۵	ابوزکریا تبریزی
۱۱۵، ۱۱۴	ابومنصور ماتریدی	۲۴۹	ابوسعید جبائی
۲۲۴	ابوالنجیب بہروردی	۱۹۸	ابوسعید مخزومی (مبارک بن علی)
۱۳۰	ابونصر اسماعیلی	۲۰۳	ابوسلمان خطابی
۱۶۴	ابونصرتار	۱۳۴	ابوطالب کی

۲۱	اریستڈی ٹین (ERUSET DE BUNSEN)	۱۲۱	ابو نصر فارابی
۷۶	اسپرنگر	۲۴۷، ۷۲، ۳۰	ابو نعیم اصبہانی
۲۱	اشیفین	۱۹۷، ۱۹۵	ابو الوفا ابن العقیل
۹۵، ۹۴، ۹۲	اسحاق بن ابراہیم	۲۱۶	ابو الوفا یحییٰ بن سعید
۱۰۵	اسماعیل اشعری	۸۷، ۸۲، ۳۷	(امام) ابویوسف
۴۹	اسماعیل بن عبد اشتر	۳۶۸	اتابک بہار الدین
۸۲	اشہب بن عبد العزیز	۱۰۱	احمد بن ابراہیم دورق
۲۴	ایشوراثوپا	۷۹	احمد بن جعفر
۱۴۲	افلاطون	۸۶-۹۳، ۸۴، ۸۲، ۸۱، ۷۲	(امام) احمد بن حنبلؒ
۳۵۵، ۳۴۵	افلاک	۲۴۷، ۲۳۳، ۲۰۲، ۱۹۸، ۱۵۴، ۱۱۱، ۱۰۳، ۹۵-۱۰۱	
۳۹۸، ۳۶۹، ۳۶۱	(علامہ) اقبال	۱۱۴	احمد بن علی فقہ
۲۸	اکبر	۱۸۸، ۱۸۷	احمد بن نظام الملک
۱۱۶	اب اسلان — سلجوق	۱۳۰	احمد الراذکانی
۴۰۶	امیر اشراقی	۱۹۰	احمد الغزالی
۳۱۹	امین	۳۲	اخطل
۴۱۳	انیل جی	۱۲۵	(سیدنا) ادیس (باطنی امام)
۴۴۲	اودالدین کرانی	۱۳۵، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۰	ارسطو
۴۳۳	اوگنائی خان	۳۲۹، ۳۲۴	ارغوخان
۴۲۴	ایل خان	۴۲۴، ۴۲۲، ۴۲۰، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۳	آرنلڈ

۲۹	بلذری	۲۶۱	الوب نجم الدین
۱۱۴	بندار بن حسین	(ب)	
۲۳-۲۵	بوده	۱۲۷	باب (بانی مذہب بانی)
۱۲۱	بوعلی ابن سینا	۳۲۶	باقا خان
۸۲	بوعلی (شافعی)	۲۴۱، ۱۳۴	بازید بسطامی
۳۶۷، ۲۶۶، ۲۶۲-۶۴	(قاضی) بہار الدین ابن شداد	۲۹۸	(قاضی القضاة) بن جامع
۳۳۲، ۲۷۷-۸۱، ۲۷۲، ۲۷۳		۱۰۱۹، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹	(امام) بخاری
۳۵۵	(سید) بہار الدین ترمذی	۳۴۱	بدر الدین گوہر تاش
۲۲۴	(شیخ) بہار الدین ذکر الہامانی	۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱	بدیع الزمان فروزانفر
۳۳۹	(سید) بہار الدین رازی	۳۵۲-۵۴، ۳۴۹، ۳۳۱	براق خان
۳۲۹، ۳۲۵، ۳۲۱، ۳۲۹	(سلطان) بہار الدین ولد	۳۲۶، ۳۲۵	برک خان
۳۵۹، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۰		۳۵۲	(سید) برہان الدین
(پ)		۳۴۱، ۳۳۸	برہان الدین محقق ترمذی
۳۱۱، ۲۷۰	پاپائے روم	۶۸	بزاری
۲۵۲	پطرس (راہب)	۳۱۳، ۵۷، ۵۶	بتانی
(ت) (ث)		۱۶۵، ۱۶۴	بشر بن حارث
۳۲۵	تاتاری خان	۲۴۷، ۲۴۱، ۲۳۱، ۱۸۲	بشر حافی
۳۱۸	تاج الدین بکی	۱۸۲	بقراط
۲۹۸	(قاضی القضاة) تاج الدین	۱۱۴	جلال بن ابی بردہ

۲۳۱-۲۲	جمال الدین	۸۰	(امام) ترمذی	
۲۸۸	جمال الدین حاجب	۱۳۱	ترکان خاتون	
۱۷	جنید بغدادی	۲۳۱-۲۲	تغلق تیمورخان	
۱۲۴	جنید شاہ	۲۷۷	تقی الدین	
۲۴	جواہر لال نہرو	۲۲۹، ۲۲۶	نگو دارخان	
۲۲۵	جوجی خان	۲۳۷	تلمذ حسین گورکھپوری	
۲۲	جے بیسولنگر (J. BASSMULUNGER)	۲۶۸	تنگیو	
	(ج)	۲۹۸	(الملک المسلم) توران شاہ	
۲۶۵	چائیلون	۲۴۰	(ایر) توزمک (نوروز بیگ)	
۲۳۰-۲۲	چغتائی خان	۲۳۷	توکل حسین	
۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	۵۷	ثابت بن قرقہ		
۲۲۸	چلی ملہ الدین		(ج)	
	چنگیز خان	۷۰	باخا	
	(ح)	۱۲۶	جبریل	
۱۹۷	(حضرت) حسن	۸۸	جبرین عبد الحمید (محدث)	
۶۸، ۳۴	(حضرت) حسین	۹۵	جسر بن ولید	
۲۱۳	(حضرت) حوّا	۲۲۳	جلال الدین حسن	
۱۲۴	حارث محاسبی	۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	۲۹۹، ۲۵۷، ۲۴۴، ۲۳۹
۲۸۵	حاکم باشر			

۳۸۷	سیف الدین آدمی	۳۴۴	زین الدین سنجاسی
۲۱۲۰	سینٹ پال	۱۸۸۱۸۳۱۱۴۷	زین الدین عراقی
۲۹۹۱۲۸۸	سیوطی	(۷)	
(۷)		۳۳	سالم بن عبداللہ
۱۵۵۱۱۵۴۱۹۷۱۸۸۱۸۷۱۸۲۱۸۱	(امام) شافعی	۳۰۵	سالم حسین
۳۵۷۱۱۹۱۱۶۷۱۱۴۷۱۸۲۱۷۱	شبلی نعمانی	۵۸۱۲۵۷۱۲۵۵۱۳۴۱۳۴۵۱۳۴۲	پیر سالار
۲۴۸	(شیخ) شبلی	۹۵	سجادہ
۲۹۴	شرف الدین عبداللطیف	۲۴۲	سعد الدین حموی
۲۲۲	شرف الدین عینی	۳۱۹	(شیخ) سعدی
۲۳۵	(قاضی) شریح	۷۴	سعید بن ابی عروبہ مدنی
۲۴۸	(قاضی) شریک	۵۵	سعید بن جبیر
۵۵	(امام) شبلی	۳۳	سعید بن المسیب
۱۹۸	(امام) شعرائی	۲۴۷۱۱۵۴۱۷۱	سفیان ثوری
۳۶۱۲۵۵۱۳۵۴۱۳۴۳-۵۲	شمس الدین تبریزی	۱۴۲	سقراط
۳۶۱۲۶۱۲۵	شکر آچاریہ	۳۷۴	سکندر
۳۰۵۱۲۸۸	شہاب الدین ابوشامہ	۲۴۸۱۵۳۰۵۰۱۳۴-۳۶	سلیمان بن عبدالملک
۲۹۹۱۲۲۴	شہاب الدین بہروردی	۷۶	(سید) سلیمان ندوی
۲۶۹	شیردل	۲۰۷۱۱۸۸۱۱۸۷۱۱۶۱۱۱۶۰	(سلطان) سنجر
۲۶۱	شیرکوہ اسد الدین	۳۲۵	سیرادادرا

③

(حضرت) عمرؓ

(ام المؤمنین حضرت عائشہ)

۱۶۴ (حضرت) عبداللہ بن مسعودؓ

عازم البغداد ۹۱، ۹۰

عاصم بن علی ۷۹

۳۴

عاصم بن بشر ٢٨٣

۱۲۴ عالمگیر اعظم

۲۲۳ (فیض) عبدالحکیم

۲۸۱ (قاضی) عبدالحکیم

عبدالرحمن بن اسحاق ۹۷

عبدالرحمن بن قاسم ۸۲

عبد الرحمن بن مهدی ۸۷

(فتح) عبد الرزاق ۲۲۲

عبدالرزاق بن ہمام ۸۸

عبد العزيز ٢٢٣

صالح اسماعيل
٢٩٢، ٢٩١

۹۳ صالح بن امام

صدر الدين ١٨٨

صدرالدين قونوی ۳۶۱، ۳۵۱، ۳۴۲

۲۲۳۱۸۳ صدیق حسن خاں

صلاح الدين ايلي ٢٥٢/٢٥٦-٦٣-٢٢٢٦١-٢٥٨

FFFFF-21F-F.F9A:FA0-A4:FAF:FAF

صلاح الدين زركوب ٥٤١٢٢٥ - ٣٦١٣٥٩٣٥١

منہاک بن عبد الرحمن ۴۱

②

719 16

HA (نام) طحاوی

۴۳۱ م. مشرق خان

المصدر ٩٥

⑤

(الملك) انظار میری
۳۲۴،۳۰۲،۲۹۸

(الملک) انظار واعزاز دین نشر
۳۶۱۲۸۲۱۴۶

۲۴۸	عبدالعزیز بن سلیمان	۲۴۸	عثمان روی
۲۸۸	عبدالعظیم المنذری	۹۹	عجیف
۱۴۴۱۳۱	عبدالحافظ فارسی	۳۳	عروہ بن زبیر
۳۰۶	عبدالحفی بن قافور فزاش	(شیخ الاسلام) عبدالدین بن عبدالسلام ۲۸۴، ۲۰۱	
۲۰۳، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۷	(شیخ) عبدالقادر جیلانی	۳۰۳، ۳۰۲، ۲۹۷-۹۹، ۲۹۲-۹۴، ۲۸۸	
۲۴-۱۲-۷۱۲۰۶		۲۲، ۳۱	عکرمہ
۱۴۷	عبدالقادر حسن	۳۰۶	علاءالدین الطبری الطاہری
۱۹۵	عبدالقادر جرجانی	۲۴۱، ۳۴۰	علاءالدین کیقباد
۹۳	عبدالشہین امام احمد	۲۳۹، ۳۱۰-۱۴۰، ۳۰۳	علاءالدین محمد غوارزم شاہ
۳۴	عبدالشہین زبیر	۳۳، ۳۲	علی بن حسین (زین العابدین)
۲۸۷	عبدالشہین سلام	۱۰۱	علی بن سینا
۸۲	عبدالشہین عبدالحکم	۱۹۱-۹۳	علی بن یوسف ناشفین
۱۵۶، ۷۱	عبدالشہین مبارک	۲۶۱، ۲۵۴	عمادالدین زنگی
۸۲	عبدالشہین دہب	۲۷۸	عمادالدین الکاتب
۳۳	عبدالشہ المحض	۱۸۹	عمر بن ابی الحسن رواسی
۳۲	عبدالملک بن مردان	۳۹، ۳۴-۳۶، ۳۱	(حضرت) عمر بن عبدالعزیز
۲۲۲	(شیخ) عبدالحوالب	۲۵، ۲۸، ۲۴، ۱۹، ۷، ۴۸-۵۳، ۳۱، ۳۰	
۱۹۳	عبدالمؤمن	۲۰۱	عمر کیسانی
۲۸۱	عبد		عمرہ بنت عبدالرحمن

الوکر	دیکھے	فہرست	۳۲۳، ۳۱۲، ۳۱۰	عنایت اللہ
۷۹	فرہیری	فرہیری	۶۶	وام بن وشب
۲۶۲	فرید الوجدید	فرید الوجدید	(غ)	
۱۸۸	فرید الزمان	فرید الزمان	۳۳۰	غازان
۲۶۹-۷۱	فریدرک	فریدرک	۱۳۷۱، ۲۹-۳۲، ۵۷	(امام ابو حامد محمد) "الغزالی"
۷۱	فضل بن عیاض	فضل بن عیاض	۱۵۵-۵۸، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۳۵-۳۹، ۱۳۰-۳۲	
	(ق)		۱۸۴، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۱، ۱۶۰	
۳۲۶	قائن	قائن	۲۴۸، ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۲، ۱۸۶-۹۰	
۳۰، ۳۳	قاسم بن محمد	قاسم بن محمد	۳۳۶، ۳۰۲، ۲۸۸	
۳۰۵	قنادر حسینی	قنادر حسینی	۳۳۱	(سلطان) غیاث الدین
۱۰۰	قتیبہ	قتیبہ	(ف)	
۲۴۹	قرمطی	قرمطی	۲۸۲، ۲۴۸	(حضرت) فاطمہ
۳۲۸	قطب الدین شیرازی	قطب الدین شیرازی	۲۷۵	(قاضی) فاضل
۹۵	قواریری	قواریری	۲۸۳	افانژ الدین اللہ
۱۸۸	قوام الدین	قوام الدین	۲۹۴، ۲۹۳	فخر الدین خٹان
۳۳۴، ۳۱۷	قوبلانی خان	قوبلانی خان	۱۸۷، ۱۶۱، ۱۲۸	فخر الملک طوسی
۲۶۹-۷۱، ۳۵	قیصر	قیصر	۳۳	فرزدق
	(ک)		۱۷۴	فرعون
۲۷۲	کاشلین	کاشلین	بدیع الزمان	فرورز انور

۱۹۸، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۲، ۱۸۵، ۱۷۹، ۱۶۹	ماہون	۸۲	(شخص الائنڈ) کردی
۳۱۹			
۲۳۱	متنبی	۳۳۳	کرگز
۱۱۹، ۱۰۳، ۹۳، ۹۲	منوکل باشہ	۳۵	کسری
۲۶۱	مجاہد الدین ہرروز	۳۴۲	کمال الدین ابن العدیم
۳۰۶	مجاہد الدین ایک الدویدار		(گ) (ل)
۱۶۲	مخیر الدین	۲۶	گاندھی جی
۸۲	(امام) محمد	۲۶۶، ۲۶۵	گائی
۳۲۶	(سلطان) محمد (احمد)	۳۱۷	گبن
۱۱۵، ۸۹	محمد الوزہرا	۲۶۸	گود جے
۱۲۵، ۹۹	محمد بن اسماعیل	۳۲۴	گیوگ خاقان
۱۹۷	محمد بن حسن باقلانی	۲۸۱، ۲۶۲-۶۴، ۲۵۳-۵۵	(اسٹینلے) لین پول
۱۲۶	محمد بن حسن دہلی یانی		(م)
۵۵	محمد بن سیرین	۲۳۶، ۱۲۶	سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام
۳۶	محمد بن عبدالحکم	۸۶	(حضرت) شعیب بن عارثہ
۱۹۱-۹۳	محمد بن عبدالشہ قورمت	۲۸۲	(حضرت) مساویہ
۱۸۷، ۱۶۱	محمد بن ملک شاہ	۳۱۵	ماہوج
۹۴، ۹۱، ۶۲	محمد بن نصر مروزی	۲۱	مارٹن لوتھر (M. LUTHER)
۹۵	محمد بن فوج	۲۸۲، ۱۵۴ (۸۰-۸۲، ۶۸	(امام) ماہک
۳۳۸	محمد بیاد الدین	۲۳۷	ماہک بن دینار

۲۶۱/۲۰-۴۱۲۰۶	(سلطان) مسعود	۳۳۰	محمد خدا بنده (نگولس)
۴۴	مسودی	۶۸	محمد ذوالنفس الزکیه
۸۰	(امام) مسلم	۲۰۶/۲۰۵	محمد عالم کاکوردی
۴۴	(امام) معاذ بن معاذ	۱۱۵	محمد عبده
۳۱۹/۱۱-۳۱۹۵-۹۹/۹۲/۴۹	مستقیم باشه	۱۲۴	محمد علی
۳۱۹	مقتضه	۱۳۴	محمد گازرونی
۲۳۴/۲۳۱/۴۲	معروف کرخی	۱۳۵/۱۲۲	محمد طاهری جمعه
۱۲۵	میرالدین الشرفی	۲۵۰	محمد یوسف لونی
۴۳	مهری	۱۶۸	محمد یوسف موسی
۳۵۴	معین الدین پروانه	۲۵۵	(سلطان) محمود سلجوقی
۱۳۱/۱۱۵	مقتدی باشه	۳۴۲	محمد الدین ابن العربی
۲۰۶	المقتضی و امراش	۲۰۰	محمد الدین ابو عبد الله بغدادی
۲۸۴/۲۸۳/۲۸۱	مقدسی	۱۲۴	مرزا (غلام احمد)
۲۸۳/۲۸۲	مقریزی	۸۲	مرزا (شافعی)
۲۹۹/۲۹۱/۲۸۹	الملك الاشرف	۲۰۶	مستر شه
۳۰۵	الملك الفاضل	۲۳۵/۲۰۶/۱۳۱	مستظهر باشه
۲۵۳/۱۸۴/۱۶۱/۱۶۰/۱۳۱/۱۱۴/۱۱۵	ملك شاه سلجوقی	۳۱۹/۳۱۸/۲۰۹/۳۰۸/۲۹۸	مستقیم باشه
۲۹۳/۲۹۳/۲۹۱	الملك الصالح نجم الدین الیوب	۳۰۹/۲۹۵/۲۸۳	مستقیم باشه
۲۹۸			
۲۹۰/۲۸۸	الملك الناصر	۲۰۰	الاستنبی باشه

۳۱۹، ۳۱۸	نصیر الدین طوسی	۳۲۱	الملك المنظر سيف الدين قطز
۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	نظام الملك طوسی	۲۹۲	الملك المنصور
۱۲۶	نرود	۳۳۸	ملا جهان
۶۸۹، ۶۸۵، ۶۸۴، ۶۵۵-۶۱۰، ۶۵۲	نور الدین زنگی	۶۸	شاہراہ حسن گیلانی
۲۸۸	(امام) نودی	۳۱۹	غفر بالشر
۵		۴۸، ۴۶، ۴۵	منصور بن غالب
۱-۳، ۹۲	والت	۳۱۹، ۳۱۸	منکوتان
۲۲۹، ۲۲۶	وہات	۲۳۳	منکوخاں
۷۷	(امام) دکیج	۲۲۳، ۲۲۲	(شیخ) موسیٰ
بیاد الدین	(سلطان) ولد دیکھے	۳۰۵، ۲۸۹	موسیٰ بن الملك العادل
۵۰، ۱۳۴	ولید	۱۱۳	ہبیر
۳۰۲، ۱۸۰-۱۶۵	(شاہ) ولی الشہ	۲۲۹	مؤفی عبد اللطیف
۱۱۴	وینک (WENSINCK)	ن	
۴		۱۲۶	سیدنا حضرت نوح علیہ السلام
۳۹۱	سیدنا حضرت ہود علیہ السلام	۳۱-۱۳۰۷	ناجی معروف
۹۸، ۸۷، ۸۵، ۸۲، ۷۱، ۶۹	بارون رشید	۳۱-۱۳۰۸، ۱۳۰۷	الناصر لدین الشہ
۶۸، ۱۳۳	ہشام بن عبد الملك	۳۲۵	نجم الدین مختار ظاہری
۳۲۶، ۳۲۵، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۳	ہکوخاں	۸۰	(امام) نسائی
۲۶۵	ہمفری	۲۶۱	نصرۃ الدین ابیرا یان

۹۰۱۸۸	یحییٰ بن عیین	۱۲۷	(موسیٰ) ہوارث
۸۲	یحییٰ بن یحییٰ نیشی	۸۷	ہیشم بن بشر
۵۱	یزید بن واثب	۸۷	ہیشم بن جبیل
۶۳	یزید بن عبد الملک	۲۱۰ - ۱۳	ہیر لعلیمب
۶۳	یزید بن البلب		(۷)
۷۹	یزید بن ہارون	۲۴۴	سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام
۵۵	یسار	۳۱۵	یاجوج
۱۲۱	یعقوب کنڈی	۸۵	یحییٰ بن اکثم
		۵۰	یحییٰ بن سعید

اقوام و قبائل - طبقات و ملتیں

۸۶، ۶۸، ۶۷، ۳۳ ۲۸۲	اہل بیت کرام، خاندان نبوت	۸۶ ۳۱ ۳۵۳	ارباب کلیسا آرتھوڈوکس ارمنی
۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۰۶، ۱۰۵، ۸۱	اہل سنت - سنی	۲۸۹، ۱۸۳ - ۸۶، ۱۱۹، ۱۱۵ - ۱۷	اشوری - اشاعرہ
۲۰، ۸۱، ۲۸، ۲، ۶۷، ۱۲، ۲، ۲، ۱۱، ۶، ۱۱، ۹		۳۹۶، ۳۹۴، ۳۸۳، ۳۶۲، ۳۳۵	
۱۲۶	اہل ظاہر	۲۸۵، ۲۶۷، ۲۵۱، ۲۰۸، ۱۷۷، ۱۳۸، ۲۹۱، ۲۰۹	انبیاء
۳۱۰، ۱۳۶	اہل عراق	۳۹۸، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۸۶، ۳۶۷، ۳۶۴	
۶۸	اہل سینہ	۱۳۳	اہل استدلال
۲۸۲، ۲۸۱	اہل مصر - مصری	۳۰۷، ۳۰۶، ۲۴۹، ۸۷	اہل بغداد
۲۴۰، ۲۴۱	اہل مصر - مصری		

۱۵۹، ۱۵۸، ۱۰۹، ۸۴، ۵۵	تابیین	۲۹	اهل مغرب
آثار آذری ۹۹، ۲۹۵، ۳، ۴۱۳، ۳، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۷	آثار آذری	۵۷	اهل مکہ
۲۲-۲۲، ۲۲۹، ۲۲۴، ۲۲۰		۱۳۳	اهل منطق
۲۵۴، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۲۶، ۳۱۰، ۲۹۸	ترک	۷۳	ایرانی
۲۷۱	ترکان	۳۳، ۳۲۹	ایلیاتی
۲۹۱	ثقیف	۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۲۸، ۱۲۷	باطنی
۲۹۲	جبره	۳۲۹، ۲۱۰، ۲۰	پرو
۲۸۹، ۱۸۵، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۸، ۱۰۴، ۱۰۳	خالب	۴۹	بربر
۲۸۴	خاندان اتابک	۳۰۳	بنی اسرائیل
۲۵۳	خاندان اخي	۶۸، ۵۱، ۴۱، ۳۶، ۳۴، ۳۲، ۳۱، ۳۰	بنی امیه - اموی
۳۴	خاندان مروان	۱۵۳، ۸۶	
۲۷۳، ۲۵۸، ۱۸۵	خلفاء راشدین	۳۰۷، ۲۶۱	بنی ایوب - الیولی
۲۳۸، ۳۱۰	خوارزم	۶۸	بنی حسن
۲۷۰، ۲۶۹	داوید (عیسائی فرقہ)	۳۱۹، ۲۵۴، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۴۶، ۱۴۵	بنی عباس - عباسی
۱۱۳	دبریه	۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۳، ۲۸۲	بنی عبید - عبیدی (فاطمی)
۲۸۵	ذی	۴۹	بنی مخزوم
۲۵۷، ۲۱	راہب - قیس	۸۶، ۷۰	بنی ہاشم - خاندان ہاشم
۱۱۵	روافض	۱۲۷	ہبائی
۲۵۰، ۷۳	روی	۲۷۰، ۲۶۹	الہیطار (عیسائی فرقہ)

۳۹۳، ۳۶۲، ۳۳۵

مسلمان ۱۳-۱۱-۲۱، ۱۱۹-۲۴، ۵۲، ۴۸، ۴۴، ۵۵، ۵۰، ۴۰

۲۳۱، ۳۲۹، ۳۲۲-۲۶

منزل

۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۰، ۱۹۷، ۹۵، ۹۰، ۸۴، ۷۲-۷۴

۱۹۳

لشیں

۱۹۶، ۱۹۴، ۱۶۵، ۱۶۲، ۱۶۰، ۱۵۷، ۱۴۶، ۱۳۰، ۱۲۳

۶۳-۶۵

مناقضین

۲۶۳، ۲۵۸، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۴۴، ۲۱۹، ۲۰۷، ۲۰۲

۱۹۳

موسدین

۲۱-۲۰، ۵۰، ۲۹۵، ۲۹۱، ۲۸۹، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۶۹-۷۱

۱۱۳

ہندو

۳۵۷، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۲۸، ۳۲۲، ۲۵۰، ۳۱۹، ۳۱۴، ۳۹۸

۲۸۱، ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۱۷، ۱۱۳، ۷۲، ۲۱

یہودی

۱۸۳

مشائخ صوفیہ

۲۸۱، ۲۲

یورپین

۳۵۰

مصری

۱۲۰، ۸۴، ۲۰

یونانی

مترجم ۱۸۵، ۸۶، ۸۵-۱۱۳، ۱۰۳-۱۱۵، ۱۰۲، ۱۱۳، ۱۸۵، ۱۸۳

کتابیات

احیاء علوم الدین (احیاء العلوم) ۱۵۰، ۱۴۷، ۱۴۶، ۵۷

قرآن مجید

۱۸۲، ۱۷۷، ۱۶۲-۶۸، ۱۵۹، ۱۵۵-۵۷، ۱۵۱-۵۳

(الف)

۲۴۸، ۱۹۱، ۱۹۰-۱۸۲، ۸۵

۳۳۱، ۳۲۵

ابوالخازنی قوم

۳۱۸

اخلا و آثار

۱۱۵

ابن تیمیہ (الوزہرا)

۱۹۳

اخبار بربر

۸۹

ابن حنبل (الوزہرا)

۱۱۷

اخلاق جلالی

۲۶، ۲۵، ۲۳

اپیشد

۱۱۲

استحسان الخوض فی الکلام

۲۸۸، ۱۹۱، ۱۹۰

اتحاد السادة التقيين

۳۶۰

اسرار خودی

۲۸۸

اتحاد السعادة (شرح احیاء)

۲۵	جگوت گیتا	اسلام آرڈر و کریسچیانٹی	(ISLAM OR TRUE -
	(ت)	CARISTIANITY)	۲۱
۱۸۳	التاج المکمل	اشارات (ابن سینا)	۲۸۵
۲۴۸۱-۲۴۹۱۴۲۱۳۳	تاریخ ابن خلکان	الأشعری البواکسن	۱۱۳/۱۱۳
۳۲۲/۳۲۱	تاریخ الخلفاء المسیوطی	الاصابة فی أحوال الصحابة	۷۶
۱۶۸	تاریخ الاطلاق	الأغانی	۷۰، ۳۲، ۲۰
۱-۲۱۹۸-۱۰۰۰۹۳۱۹۱۰۸۷	تاریخ الاسلام للذہبی	(رسالہ) الأتظام	۳۱۰، ۳۰۷
۴۰	تاریخ اصہبان	اجام العوام عن علم الکلام	۱۸۷/۱۹۶
۳۱۷	تاریخ الخطاط و سقوط روما	الفیہ	۱۸۳/۱۳۷
۱۰۱۱۹۵۱۷۲	تاریخ بغداد	امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی	۶۸
۹	تاریخ دعوت و عزیمت	انجیل	۳۵۷/۲۱
۹۴	تاریخ صغیر	انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا	۲۵۳/۲۵۲، ۲۴۱/۲۳
۹۵۱۵۰	تاریخ طبری	انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا اینڈ آٹھلس	۲۵
۳۱۷	تاریخ عہد وسطی	ایضاح البرہان	۱۱۳
۱۳۵۱۱۲۲	تاریخ فلاسفۃ الاسلام	(ب)	
۳۱۶/۳۱۴/۳۱۳/۳۰۸/۲۵۶-۳۱۶	تاریخ الکامل	بال جبریل	۳۹۹/۳۶۹
۹۴	تاریخ کبیر	ابدایہ و النہایہ	۳۹۹/۳۸۱، ۳۰۶/۳۰۵، ۲۰۶/۱۹۷
۱۱۵	تاویلات القرآن		۳۳۰/۳۲۱، ۳۱۸/۳۱۳
۱۱۳	التبیین عن اصول الدین	ابرہان	۱۸۹

۱۴۶	بواب القرآن	۱۸۹/۱۱۴/۱۱۳/۱۰۵-۸	تبیین کذب المفتری
۳۱۷/۳۱۴/۳۱۰-۱۲	چنگیز خان (کتاب)	۲۸۱	تبیین النبوة
	(ح)	۷۹/۲۳	تذکرۃ الحفاظ
۱۲۷	حاضر العالم الاسلامی	۳۴۵	تذکرہ دولت شاہ
۱۴۶	حجۃ الحق	۲۸۸	الترغیب والترہیب
۳۰۲/۸۰	حجۃ الشربالغہ	۱۴۷	تعریف الأحياء بفضائل الأحياء
۲۵۴	حدیقا سنائی	۱۲۷	تفسیر مولوی محمد علی
۶۰	احسن البصری	۲۲۴	تقصیر جود الاحرار
۲۹۹/۲۹۸/۲۸۸	حسن المحاضرہ	۲۲۳	الکلمہ رموز الغیب
۲۴۷/۱۹۰/۱۸۹/۷۲	حلیۃ الاولیاء	۲۵۱۲۴ (DISCOVERY OF INDIA)	تلاش ہند
۲۸۱	حامہ	۲۴۶/۲۳۹/۲۳۸/۲۳۴-۲۶	تلبیس ابلیس
۳۰۷/۳۰۶	احداث الجامعہ	۲۵۰	تلخیص فہم اہل الاثر فی عیون التاريخ والسیر
	(خ)	۲۵۷	توریت
۱۱۳	خبر الواحد	۱۴۲-۴۵	تہافت الفلاسفہ
۷۷/۱۰۶	خطبات مدراس		(ج) (ج)
	(۷)	۸۰	جامع ترندی
۳۴۴/۱۹۷/۱۶۶/۱۵۷/۱۵۶	دائرة المعارف للبستانی	۸۲	الجامع العلوم
۳۳۲/۳۳۰/۳۲۹/۳۲۳-۲۵	دعوت اسلام (آرٹیکل)	۴۰۰/۳۹۹	جاوید نامہ
۳۰۲	الدلائل المتعلقة بالملائکۃ والانس	۲۰۱	جلال العینین

سیرت عمر بن عبد العزیز ۴۰۱۳۴-۳۶-۱۳۵۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-

ك

كتاب الأمانة عن أصول الديانة

١١٠/١٠٩

كتاب الاجتهاد

١١٣

كتاب الأم

٨٢

كتاب الحيوان

٤٠

كتاب الخراج

٨٢/٣٤

كتاب الخطط والآثار

٢٨٣/٢٨٢

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين

٢٨٩/٢٨٨/٢٨٣

كتاب العبر

٢٨٨

كتاب العهد

١١٣

كتاب الطح

١١٣

كتاب الفصول

١١٣

كتاب القياس

١١٣

كتاب الموجز

١١٣

الكشف عن أسرار الباطنية

٢٨١

كشف ما كان عليه بنو عبید

٢٨١

كليات سعدی

٣٢٠

ل

لغة الكبد في نصيحة الولد

٢٣٣/٢٢٦

م

المأمون

٤١

شئوى معنوى

٣٦٢/٣٦٠/٣٥٥/٣٥٣/٣٣٤

٢٩٨/٢٩٤/٢٨٨-٨٤/٢٦٣-٤٨

مجاز القرآن

٣٠٢

المحاسن اليوسفيه

٢٦٢

المدونه

٨٢

مرصاد العباد

٣١٦

مرآة الجنان للياقنى

٢٢٣

مرآة الزمان

٣٠٥

مرآة المشوى

٣٣٤

المستقى

١٨٩

مستظهير

١٢٨/١٢٦/١٢٣

مسلم كريد (MUSLIM CREED)

١١٣

مسند امام احمد

١٠١

المعتمد

١٨٩

المختار

١٩٨/١٨٢

مفصل الخلفاء

١٢٦

مقاصد الصلاة

٣٠٢

۲۸۲، ۸۰	موطا	۱۳۲، ۱۳۱	مقاصد الفلاسف
	(ن)	۱۱۴، ۱۱۳	مقالات اسلاميين
۱۲۸	نظام الملك طوسي	۶۹	مقدمه ابن خلدون
۱۶۱	نصيه الملوك	۷۹، ۷۸	مقدمه فتح اباري
۳۳۷	نقد المشوي	۳۲۶	مقرئتي قوم
۲۶۷، ۲۶۴، ۲۶۳	النوادر السلطانيه	۱۶۱	مكتوبات امام غزالي
۲۷۸-۸۱، ۲۷۶		۹۲، ۸۷	مناقب ابن الجوزي
	(و)	۸۱، ۹۸	مناقب ابی حنيفه
۲۲۴	وفيات الاحيان	۹۲	مناقب حافظ ذبي
۲۲۳، ۲۲	وېلسن	۳۳۳	مناقب العارفين
	(۷)	۳۸	مناقب عمر بن عبدالعزيز
۳۲۴، ۳۲۳	بودرته	۱۸۴، ۱۸۳	المنظوم في تاريخ الملوك والامم
۲۴	هندوستانى تمدن	۲۵۷، ۲۴۹، ۱۹۷	
۳۲۶	بيوم	۱۳۶، ۱۳۱، ۱۳۱	المتقدم من الضلال
	(۸)	۳۵۴	منطق البير
۳۶	يوسف زليخا	۱۸۴، ۱۸۲، ۱۳۷	منهاج القاصدين
		۱۳۶	مواهب الباطنيه

مقامات

۱۲۲،۴۶،۴۵	اندلس		(الف)
۲۵۶،۲۵۴،۲۵۳	انطاکیه	۳۱۳	اترار
۲۵۳	انطوطوس	۲۴۹	احار
۳۱۴،۲۶۹-۴۱	انگلستان	۲۶۱،۱۹۴	آذربایجان
۲۵۵	ایڈیا	۳۴۴،۲۴۰	اردن
۳۰۴،۲۶۱،۱۹۴،۱۲۴،۱۸۸،۱۸۰،۱۴۸	ایران	۲۴۱	ارصوت
۳۴۰،۳۳۹،۳۳۳،۳۳۰،۳۲۹،۳۲۶،۳۱۲،۳۱۱		۳۴۸	ارمن
۴۶،۴۳،۲۲	ایشا	۲۴۲	ارمنیه
۳۱۰	ایشا کوچک	۳۱۲،۱۹۲،۱۹۱،۴۶،۴۳	اسپین
۲۴۱	ایلیه	۲۴۰،۲۶۹	آسٹریلیا
	(ب)	۱۶۱	اسفرائن
۹۶	باب البستان	۲۵۶،۱۹۲	اسکندریه
۱۹۲	بکایه	۱۲۸	اصفهان
۳۲۵،۳۱۴،۴۵	بخارا	۱۹۲	اغمت
۹۴	برز	۳۳۸	افغانستان
۲۴۰	برگندی	۲۲۱،۱۸۲،۴۶،۴۳،۱۵۰	افریقہ
۱۰۴،۱۰۵،۱۸۴،۱۸۶،۱۶۴،۱۶۵،۱۵۴	بصرہ	۳۴۰	آقشہر

۳۳۴، ۳۱۳	زنجان	خ	خراسان ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۲۹، ۱۶۰، ۸۶، ۷۶، ۷۱، ۴۹
۸۶	سرخس	س	خلیج عجم ۳۱۱
۲۲۱	ساژا		خوارزم ۳۱۴
۳۱۴، ۱۱۵	سرقند	د	
۳۳۴	سنجاس		دائرة شاه علم الشرع ۱۶۱۰
۳۱۴	سویدن		دشق ۳۴۱، ۲۹۱-۹۳، ۲۸۸، ۲۸۷، ۱۳۶، ۶۷
۷۶	سوین		۳۵۱، ۲۴۷، ۳۳۴، ۳۳۲، ۳۳۰
۳۲۵	سیردادرا		دمیاط ۳۰۶، ۲۵۶
	ش		دوین ۲۶۱
۲۴۲، ۲۴۱، ۲۳۱، ۲۵۸، ۲۵۲-۵۶، ۸۷، ۸۰	شام	س	
۳۲۲، ۳۲۱، ۳۱۸، ۳۱۰، ۳۰۵، ۲۸۹، ۲۸۴-۸۶		سن	دائے برلی ۱۶۱۰
۳۵۱، ۳۴۸، ۳۲۵			الرها ۲۵۵، ۲۵۳
۱-۷	شیراز		رجب خسان ۷۹
	ص		رق ۱۰۰، ۹۶، ۹۵، ۷۱
۲۷۲	صحرانویه		رلم ۲۷۶، ۲۷۰
۱۳۶	صخره		روس ۳۱۷
۲۷۰، ۲۶۹	صقلیه		روم ۳۵۴، ۳۵۱، ۳۴۸، ۳۳۴، ۳۳۲، ۳۳۰، ۵۰۹
۸۸	صنار		رے ۳۱۶، ۳۱۴، ۱۸۸

۲۲۲، ۲۲۱	عین جالوت	۲۴۲	مور
	(ف)	۲۹۱	میدا
۲۶۹-۴۱	فراش		(ط)
۲۴۰	فلاندرز	۱۸۹، ۱۳۰	طابریان
۲۴۰، ۲۶۳-۶۵، ۲۵۶، ۲۵۲-۵۳	فلسطين	۲۵۶، ۲۵۴، ۲۵۳	طرابلس الشرق
	(ق)	۹۵	طرطوس
۲۲۵، ۲۸۵	قاہرہ	۴۶	طنجہ
۲۵۴	قدس	۱۸۸، ۱۸۴، ۱۶۲، ۱۳۰	طوس
۲۱۳	قراقرم	۳۱۸	طهران
۲۱۴	قزوين		(ع)
۲۴۲	قسنطنیہ	۸۸، ۸۶، ۴۱، ۱۵۴، ۳۰، ۲۴، ۱۵، ۱۲، ۹	عالم اسلام
۲۹۰	قصیرہ	۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۴-۱۶، ۹۱	
۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۴۴-۲۹، ۲۹۰-۲۴	قونیہ	۲۵۲، ۲۲۱، ۲۱۴، ۲۰۱، ۱۹۴-۹۶، ۱۸۸، ۱۳۴	
۲۲۴	قیصریہ	۲۱۲، ۲۱۰، ۲۹۵، ۲۸۴، ۲۸۶، ۲۴۳، ۲۶۲، ۲۵۵	
	(ک) (ل)	۲۸۸، ۲۴۴، ۲۳۵-۲۴، ۲۲۲، ۲۱۹، ۲۱۴-۱۴	
۲۳۳، ۲۳۱	کاشغر	۳۹۸، ۳۹۴	
۲۳۳	کاشوا	۱۹۴، ۱۴۵	محم
۲۴۲	کردستان	۲۴۱، ۲۴	عرب
۲۹۳	کرک	۲۸۱، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۵۲	عک

متفرقات

قلعے۔ نہر و دریا:

بیت المقدس۔ مسجد اقصیٰ ۲۵۱، ۲۵۵، ۲۵۳، ۱۳۶

۲۹۲، ۲۸۶، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۷، ۲۶۲
۳۰۳

۳۲۱

قلعہ البلیان

۲۸۸

جامع انوری

۲۶۱، ۲۵۶

قلعہ بانپاس

۱۳۶

جامع مسجد دمشق

۲۶۱

قلعہ بعلبک

۲۵۱

جامع منصور بغداد

۲۶۱، ۲۵۶

قلعہ حارم

۲۵۳

مسجد عمر

۲۵۹

قلعہ حصی الاکراد

۱۲۶

باب کعبہ

۷۶

بحر احمر

۲۵۴

روضۃ المہر

۳۱۰

بحر خوارزم (آرال)

۲۰۳

مطاف

۱۹۷

بحر قزوین

۲۲

چرچ

۲۴

بحر انکابل

۲۲

کلیسا

۲۴

بحر ہند

درس گاہیں، ادائے اور مطالع:

۳۱۰

ظلیع عم

۲۵

الفنن کالج بیسن

۳۰۶

دجلہ

۱۶۸

جامعۃ القاہرہ

۳۰۶، ۲۵۵

فرات

۳۱۸

طہران یونیورسٹی

۲۳۶

کوہ طور

۳۴۲

مدرسہ حلاویہ۔ حلب

مساجد و مقدس مقامات و مسجد:

۳۴۱

مدرسہ خداوندگار

۳۰۷، ۳۰۲، ۱۱۲۶

بیت الشہ شریف (کعبہ)

۲۸۶، ۲۸۳	اسماعیلیت	۲۹۳	درسہ صالحیہ
۲۸۸، ۱۱۸، ۱۱۷	اشعریہ - اشعری عقائد	۳۴۱	درسہ قونیہ
۲۸۳	امامیہ	۳۴۲	درسہ مقدسیہ - دمشق
۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۱۹، ۱۱۹	بالمخیت - مذہب باطنی	۳۰۶	درسہ مستنصریہ
۳۰۷، ۲۸۵، ۲۰۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۱		۱۸۷، ۱۳۶، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۱۶، ۱۱۸	درسہ نظامیہ
۲۵، ۲۴	برہنیت	۳۱۶	کتب خانہ ندوۃ العلماء
۳۳۳، ۳۲۹، ۲۵، ۲۴	بودھ مت	۳۳۷	دارالمصنفین اعظم گڑھ
۲۷	جہیت	۲۵۰، ۱۱۰	دائرۃ المعارف حیدرآباد
۱۰۳، ۱۰۱، ۹۶، ۹۵، ۸۶، ۲۷	(عقیدہ) خلق قرآن	۳۲۲	مطبع السعادہ - مصر
۲۸	دین الہی (اکبر)	۳۰۴	مطبع صدیقی
۲۸۳	شیعیت	۱۳۳	مطبع علامیہ - مصر
۱۲۸، ۱۱۷	قادیانیت	۶۵	مطبع محمدی - دہلی
۲۷	قدریت	۲۲۴	النبیۃ المصریۃ
۲۷	مادیہ	مذہب وادیان، عقائد و فلسفہ:	
۱۱۵، ۱۰۹، ۱۰۴، ۱۰۳، ۸۶، ۸۵، ۲۷	مذہب اعتزال	اسلام ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۲۰، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	
۲۱	مذہب ایبانی (ESSENIO)	۱۹۱، ۸۴، ۸۲، ۸۱، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	
۱۲۷	مذہب بابی	۱۹۳، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	
۲۰، ۲، ۹۶	مذہب حبشی	۳۳۳، ۳۲۹، ۲۵، ۲۴	
۲۷، ۲، ۲	مذہب شافعی	۷۳۷، ۳۰۷، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	

۱۲۶/۱۲۴	جنت	۳۲۹	مذہب شامان
۹۱	جہاد	۳۲۳، ۲۰-۲۳/۱۰	مذہب عیسائی-مسیحیت
۱۶۴/۱۳۷، ۱۳۶/۱۳۴، ۸۸/۳۶	حج و زیارت	۲۹-۲۸	(عقیدہ) وحدۃ الوجود
۸۸، ۸۴، ۷۸-۸۱، ۷۳-۷۵، ۴۰، ۱۲۹	حدیث	۲۲-۲۵/۱۰	ہندومت-ہندو مذہب
۱۸۴/۱۸۳، ۱۷۷-۱۳۹/۱۳۳، ۱۲۵/۸۹			مذہبی، اسلامی اور اصطلاحی الفاظ:
۱۵۹/۱۲۴	حرام	۱۳۳	اجماع
۱۵۷/۱۲۴، ۱۹۰	حلال	۱۴۸/۱۳۵، ۱۲۶	آخوت
۱۵۷/۱۴۷، ۱۳۸	خراج	۴۳	استلام
۱۲۷	ختم نبوت	۷۳/۵۳	اسلامی معاشرہ
۱۵۳/۱۳۱، ۶۷، ۵۱، ۴۰، ۳۹، ۳۵، ۲۹	خلافت	۱۵۵/۱۵۴	بحث و مناظرہ
۱۸۹			
۱۲۷	دجال	۱۹۱/۸۱	بیعت
۱۲۶/۱۲۴	دوزخ-جہنم	۱۵۵	تذکرہ
۱۲۴	رسالت	۱۴۷/۱۳۶	ترکیہ
۴۱	رسم حلف-محالفت	۲۲۴/۱۹۱، ۱۶۳/۱۴۷، ۱۴۶/۱۳۸	تقویت
۱۵۷	رشوت	۸۵	تقدیر
۱۲۶/۱۲۴	روزہ-صیام	۱۵۵/۲۵	توجید
۱۵۱	ری	۴۱، ۳۲، ۳۱	جاہلیت
۸۵	رؤیت باری	۸۵	جبر و اختیار
۱۲۶/۱۲۴، ۵۰	زکوٰۃ		
۱۵۱	سبق	۴۷، ۳۷	جزئیہ

۱۲۶/۱۲۳/۱۱۱/۸۹/۶۵	وحي	سنت ۱۰۴/۱۰۲/۹۸/۹۳/۹۲/۸۹/۳۹/۳۱/۲۹	
۱۲۷	وضو	۲۰۵/۲۸۵/۲۸۳/۲۲۴/۲۲۳/۲۲۲/۲۲۱/۱۱۱	
	علوم و فنون:		
۱۳۳	اخلاقيات	۱۲۴	شریعت
۱۰۸	اصول فقه	۱۲۶/۱۲۳	ملاحة نماز
۱۳۲/۱۳۳/۱۲۲	ریاضیات	۱۵۱	ظهار
۳۹۸	رائس	۶۹	عمی روح
۲۶	سکرت	۶۹	عربی روح
۱۳۳	یاسیات	۱۲۸	عقل اول
۱۵۲/۱۵۱/۱۴۴/۱۳۳/۱۲۸/۱۲۲	طبیعیات	۱۲۷/۱۲۴	فرض واجب
۱۲۰	علم الامنام	۶۲	قیامت
۱۳۶	علم تصوف	۱۵۱	لعان
۱۲۸/۱۲۷/۱۱۸/۱۱۵/۱۱۳/۱۰۸/۲۹/۲۸	علم الکلام	۱۲۴	مبدأ اول
۱۸۶/۱۸۴/۱۶۳/۱۵۵/۱۵۴/۱۴۵/۱۴۱/۱۳۳		۸۵	منته
۳۸۲/۳۶۸/۳۶۵/۳۶۴/۳۶۲/۳۵۱/۱۸۷		۱۲۷	مستحب
۳۹۸/۳۹۲/۳۸۳		۱۲۶/۱۲۴/۱۲۳	معاد
۱۲۸	علم بدیئت	۱۸۴/۱۷۷/۱۷۷/۱۳۴	سجده
۲۸۷	علوم شرعی	۱۵۹/۱۲۶/۱۳۴	ملائکه
۱۸۹/۱۳۲/۱۲۸/۱۲۲/۱۱۳	علوم عقلیه عقلیات	۱۲۴/۱۲۳/۱۱۱/۸۹/۵۷/۵۴/۵۳/۳۹/۳۷	نبوت
۱۹۱		۱۳۸/۱۲۷/۱۲۶	
۱۹۰/۱۸۹/۱۲۸	علوم نقلیه	۱۲۷	نزول مسیح
۱۵۵/۷۴/۷۳/۲۹	فقه	۶۳-۶۶	نفاق

حکومت امویہ - خلافت امویہ ۶۹، ۷۴، ۵۸، ۲۲	۸۲	فقہ اسلامی
خلافت راشدہ ۳۵، ۳۱	۱۶۷، ۱۳، ۱۸۲	فقه شافعی
خلافت عباسیہ سلطنت عباسیہ ۱۸۸، ۸۵، ۶۹، ۶۷ ۳۱۹، ۳۱۸، ۳-۷	۸۲	فقه مالکی
خوارزمی سلطنت ۳۰۸	۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۱۹-۳۱، ۱۱۱، ۸۴، ۲۹، ۲۵	فلسفہ
دولت ایلمانیہ ۳۲۶	۲۹۶، ۳۳۵، ۱۸۲، ۱۵۶، ۱۴۴-۳۶، ۳۲، ۱۴۱، ۱۳۸ ۳۹۸	فلسفہ اخلاق
دولت مغلیہ ۳۳۳، ۳۲۹	۱۶۸	فلسفہ الہیات - الہیات ۱۲۴، ۱۳۳، ۱۲۸، ۱۲۷-۲۲، ۱۸۴ ۱۳۲، ۱۳۱
صفائیہ سلطنت ۳۳۳، ۳۳۲	۷۶	فن اسرار الرجال
سلجوقی سلطنت ۳۱۰، ۲۵۴، ۲۵۲	۸۵	مسئلہ عدل
عبیدی سلطنت (فاطمی) ۲۸۳، ۳۸۲	۱۳۵	معقولات
لاطینی سلطنت ۲۵۵	۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۳	منطقیات
ولایت انطاکیہ ۲۵۳	۱۲۲، ۱۲۰، ۱۸۵، ۱۸۳	یونانی فلسفہ
عہد وادوار:	زبان:	سریانی
زمانہ صحابہ ۸۰	۱۲۰-۱۸۴	مذہب
عہد اموی ۸۶، ۱۴۱، ۳۱-۳۳	۱۲۰-۱۲۶، ۲۵	عربی
عہد رسالت - عہد نبوت ۱۳۸، ۱۸۰، ۶۵، ۶۴	۱۲۰-۱۳۳	فارسی
عہد صدیقی ۸۶	۱۲۰	یونانی
عہد عباسی ۳۰۶، ۲۰۶	۱۲۰	سلطنتیں و حکومتیں:
سکے:	۳۳۳	تاریخ سلطنت
اشرفی		

۲۵۴	واقعہ ارتداد	۳۳۱	چاندی
۲۵۹	واقعہ حصن الکراد	۷۷، ۶۹، ۳۶	دینار
۶۸	واقعہ کربلا	۶۹	روپیہ
۲۶۴	جنگ حطین	۳۳۱، ۳۲	سونا
۳۲۷	جنگ خارا	۶۹	قنطار
۲۵۹	معرکہ بقیعہ	۷۷	گنی
دیگر مستقرات:		تحرکات و سلاسل طرق:	
۲۴-۲۶	بت - مورت	۲۸۵، ۱۲۲، ۱۲۱	اخوان الصفا
۲۸۴	جبر	۱۱	جماعت اصلاح و تبلیغ بکھنؤ
۱۸۱	چقمان	۱۲۱	فری مشن
۳۳	حجر اسود	۲۲۱	سلسلہ قادریہ
۱۷۷	زقوم	۲۲۴	طریقہ اسہروردیہ
۱۷۵	شترنج	اہم واقعات و معرکے:	
۲۸۸	صلاة الرغائب	۱۴۶	آتش نمرود
۳۲۰، ۳۲	صلیب	۱۲۶	ذبح ابراہیم
۲۰۸	صنوبر	۱۲۶	طوفان نوح
۷۰	عنبر	۱۲۶	عصائے موسیٰ
۷۵	فرسخ	۱۰۳	فقہ اعتراف
۷۰	مشک	۱۲۳	فقہ باطنیت
۲۸۲	ملوخیاء	۳۰۳، ۹	فقہ تاتار
۹۱	منجیق	۹۵، ۹۴، ۹۱، ۹۰، ۸۴	فقہ خلق قرآن